

تِلْكَ الْقُرْآنِ

الدكتور محمد حسين علي الصغير
أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة القاهرة

دار النشر العربي
بيروت - لبنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تاريخ القرآن (الصغير)

كاتب:

محمد حسين علي الصغير

نشرت في الطباعة:

دارالمورخ العربي

رقمي الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
٦	تاريخ القرآن (الصغير)
٦	اشارة
٦	مقدمة
٧	الفصل الأول وحى القرآن
١٦	الفصل الثانى نزول القرآن
٢٧	الفصل الثالث جمع القرآن
٣٩	الفصل الرابع قراءات القرآن
٤٩	الفصل الخامس شكل القرآن
٥٧	الفصل السادس سلامة القرآن
٦٧	خاتمة البحث
٦٨	المصادر و المراجع
٦٩	أ- المصادر القديمة:
٧٠	ب- المراجع الحديثة:
٧١	ج- الصحف و المجلات:
٧٢	المراجع الأجنبية:
٧٢	تعريف المركز القائمة باصفهان للتمريبات الكمبيوترية

تاريخ القرآن (الصغير)

إشارة

سرشناسه: صغير، محمد حسين علي، ١٩٣٩- م. عنوان و نام پديدآور: تاريخ القرآن/ محمد حسين علي الصغير. - مشخصات نشر: بيروت: دار المورخ العربي، ١٩٩٩ م = ١٤٢٠ ق = ١٣٧٨. فروست: -. (مؤسسة الدراسات القرآنية؛ ٣). يادداشت: عربي. يادداشت: کتابنامه: ص. ١٨١-١٩٠ موضوع: قرآن - تاريخ. موضوع: قرآن - علوم قرآني. رده بندي کنگره BP٧٢/ص ٢٧ شماره کتابشناسي ملي: ١٠٣٧٠٤١

مقدمة

مقدمه بسم الله الرحمن الرحيم هذه دراسة تكتسب أهميتها من أهمية موضوعها الذاتية في التشريع والتاريخ والتراث. و موضوع هذه الدراسة يتصل بصميم القرآن نصا و مفهوما، و يتعلق بجوانبه الإحيائية و التدوينية و الشكلية أثرا و معاناة و تأريخا، و هو يحوم حول جزئيات متناثرة، يجمع شتاتها، و يوحد متفرقاتها، بعيدا عن الفهم التقليدي حينا، و عن التزمّت الموروث حينا آخر، في استيعاب القضايا المعقدة، و ارتياد المناخ المجهول، و سوف لا تلمس فيه للتعب أثرا، و لا تصطدم بالمحابة منهجا، الهدف العلمي يطغى فيه على الهوى النفسى، ليلتقى من خلال ذلك الغرض الفنى فى النقد و التمحيص، بالغرض الدينى فى الاستقراء و المعرفة، لم أكن فيه متطرفا حد الإفراط، و لا- متسامحا حد التهاون، بل اتخذت بين ذلك سبيلا. و مفردات هذه الدراسة تتناول «تاريخ القرآن» بكل التفاصيل الدقيقة، و الأبعاد المترامية الأطراف؛ ابتداء من ظاهرة وحيه، و مرورا بنزوله، و جمعه، و قراءته، و شكله، و انتهاء بسلامته و صيانتها، فكان أن انتظم عدة فصول هي كالآتي: الفصل الأول: وحي القرآن؛ و قد تكفل بالحديث عن ظاهرة الوحي القرآني، و رعاية الوحي للنبي صلى الله عليه و آله و سلم شأنه بذلك شأن من تقدمه من الرسل، و كان ميدانا لتفسير الظاهرة و تحليلها نفسيا و علميا و قرآنيا، مع معالجة مجموعة التقولات و الاجتهادات التي تناولت الوحي حينا، و الكشف و الإلهام و الروحية حينا آخر، بما ميزنا به حالة الوحي عن سواها، و تأثيرها تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٦ الخارجى عند النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و كيف يفسر بعض المستشرقين ذلك عنادا و تمويها، فخلص للظاهرة مردودها الخارجى البعيد عن حالات اللاوعى المزعوم، ذلك المردود الذى أعطى نتائج طبيعية لشدة وقع الوحي فى استقبال النبي صلى الله عليه و آله و سلم لحقيقته مستقلة عن كيانه و شعوره و إرادته، تأمر و تنهى و تقر، و النبي صلى الله عليه و آله و سلم يستمع، و ينفذ، و يبلغ، و كان ذلك هو الوحي، و كان هذا الوحي قرآنا عجا، عبرت العرب عن حيرتها أمام تياره المتدفق، و أخفقت تخرصاتها المتناقضة فى وصفه. الفصل الثانى: نزول القرآن، و قد تناول بالبحث المركز: بداية النزول، و زمن النزول، و النزول التدريجى و الجملى، و أسرار تنجيم القرآن الكريم، و مرحلة النزول، و تأريخية السور القرآنية مكيتها و مدنيها، و ضوابط هذين القسمين، و أسباب النزول و تأريخيته، و ما نزل بمكة و ما نزل بالمدينة، بما يعتبر فصلا نموذجيا مكثفا، أعقبناه بترتيب إحصائى لسور القرآن و عددها، و عدد آياتها، و نزولها الزمانى و المكانى. الفصل الثالث: جمع القرآن، و قد تناول بالبحث الموضوعى: روايات الجمع فى تأريخها و تناقضها، و تتبع شذراتها هنا و هناك و غربلتها، و ذهب إلى أن القرآن كان مجموعا على عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و كانت أدلة جمعه متعاقبة فى الروايات المعتمدة، و توافر مصاحف الصحابة، و عملية الإقراء القرآنى و التعليم فى عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، و دليل الكتاب و وجود الكتاب، و أدلة أخرى قطعية استنتاجية و روائية، و تساءل عن مصير مصحف أبى بكر (رض) و بحث المواقف المترددة فى الأمر، و عقبها بالرأى النهائى، و تحدث عن مصحف عثمان فى أطواره كافة، و اعتبره النص القرآنى الكامل. الفصل الرابع: قراءات القرآن، و قد تناول بالبحث الاتجاهات الرئيسية فى أسباب و مؤثرات و عوامل نشوء القراءات القرآنية، و ناقش حديث الأحرف السبعة، و عرض موضوع اختلاف القراءات و

تعددها منذ عهد مبكر، و كان مصدر القراءات مستهدفا للاتجاهات كافة، باعتبار شكل المصحف العثماني، و طريق الرواية الشفوية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، و اختلاف لهجات العرب، قضايا ذات أهمية متكافئة في نشوء القراءات، ثم بحث تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٧ وجوه القراءات، ثم عرض باختصار لعدد القراء و تضارب الآراء في منزلتهم، و حقق القول في السبعة منهم، و اعتماد قراءاتهم كأصل يرجع إليه، و كان الاختلاف في هذه القراءات لا يعدو الشكل غالبا، و لا يتجاوزه إلا نادرا، و وثق القراءات السبع، و فرق بين القراءة و الاختيار، و أورد اعتبار البعض القراءة سنة، و ضعف الشاذ منها، و أبان شروط القراءة المعتمدة في ضوء مقاييس النقد و القبول، و بين الاختلاف في نسبة التواتر في القراءات، أ هو للقراء أم هو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم و أشار إلى الفرق بين حجية هذه القراءات، و بين جواز الصلاة فيها. الفصل الخامس: شكل القرآن، و تناول بالبحث: ما هو المراد من شكل القرآن، و كراهة الأوائل للزيادات التوضيحية في الرسم القرآني، و بداية إعجام القرآن و نقطه على يد أبي الأسود و تلامذته، فكان الرائد الأول، و تبعه الخليل بن أحمد الفراهيدي في ابتداء أشكال الحركات. و بحث بعد النقط و الحركات مظاهر الهمز و التشديد و الروم و الإشمام، و ما أحدث على الشكل عموما بغية التطوير، و جعلوا لذلك قواعد للتمييز بين النص و محسناته، ثم تناول مسألة الرسم المصحفي، و ما صاحبها من مغالاة و تقديس لا تمت إلى الدائقة الشرعية بصلة، و نفى ادعاء كون الخط المصحفي توقيفيا، و ذهب إلى أنه مما تواضع عليه الكتبة، و لا- مانع من أن يكتب بأي خط كان، و عزا اختلاف الخطوط، و مغايرتها لأصول الإملاء العربي، إلى اشتباه الكتاب، و لا- ضير عليهم في ذلك إذ هو مدى ما يعرفون. و كان شكل القرآن متجاوبا مع العصور في تطوير خطوطه حتى طباعته في الغرب و في مصر و في أجزاء أخرى من الوطن العربي. الفصل السادس: سلامة القرآن، و قد تناول بالبحث توثيق النص القرآني، و عدم وقوع التحريف فيه. و عالجت القول بالتحريف من كل وجوه و افتراضاته، فكان مبنيا على ادعاءات، و افتراضات، و روايات، و اتهامات، و شبهات، و محاولات. عرضنا لها جميعا بشيء من المناقشة و الحجاج و السرد، انتهينا من خلالها جميعا إلى سلامة القرآن و صيانتها من التحريف. و كانت مصادر هذه الدراسة و مراجعها تعتمد ما كتب القدامى في تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٨ علوم القرآن، و التفسير، و أسباب النزول، و القراءات، و الرسم، و الحديث، و ما حققه المحدثون من إنجاز في المجالات نفسها، و إن كان متضائلا، و ما كتبه المستشرقون في تأريخ القرآن، و نظمه، و تأليفه، و شكله، و كتابته، و قراءته، و مراحلها، و مكيه، و مدنيه، و غيرها. و لم يكن ضروريا موافقة من كتب، أو متابعة من اجتهد، فطالما اختلفنا في وجهات النظر المتغايرة، و ربما انتقدنا و ذهبنا بالنقد كل مذهب ينتهي إلى الحقيقة، و ربما اتفقنا مع جملة من الآراء. و إزاء هذا و ذاك، احترمنا كل رأي، مصيبا كان أم مخطئا، مع إقرارنا للصواب و مناقشتنا للخطأ، سواء أخذنا بذلك أو لم نأخذ، فالطريق العلمي أحق أن يتبع، و الاستنتاج القائم على أساس المقارنة بين النصوص، و الممايزة بين الاجتهادات، أجدر بالاحترام المنهجي، و قدسية الأثر الديني المتمثل في القرآن الكريم أسمى من كل الاعتبارات الهامشية التي لا تمت إلى المنطق بصلة، و الأسماء و إن كانت لامعة إلا أنها قد تختفي بأضواء الحقائق العلمية. هذا ما انتهجته هذه الدراسة في الرأي و الكشف و الاجتهاد، و ما توفيقى إلا بالله العلي العظيم، عليه توكلت و إليه أنيب، و هو حسبي و نعم الوكيل. الدكتور محمد حسين علي الصغير تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٩

الفصل الأول وحي القرآن

الفصل الأول وحي القرآن تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١١ ما برحت حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم موضع عناية الدارسين من أبعاد مختلفة، و بقدر ما عبئ للموضوع من أهبة و استعداد، و منهجية في أغلب الأحيان، فما تزال هناك بقية للبحث، فقد تنقصنا كثير من الوثائق عن حياته الروحية قبل البعثة، و صلتها بحياته العامة و الخاصة بعد البعثة. هناك شذرات متناثرة في كتب السيرة و التاريخ و الآثار، تتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هامشيا، تتخذ مجال الثناء و الاطراء حيناً، و تتسم بطابع الحب و التقديس حيناً آخر، و هي مظاهر لا تزيد من منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذاتية، و لا تكشف عن مكنونات مثله العليا،

ذلك باستثناء الإجماع على عزلته في عبادته و تحته، و الاقتناع بصدقته و أمانته، و هي شذرات غير غريبة في أصالة النبي صلى الله عليه و آله و سلم الكريمة، و تقويمه الخلقى الرصين. و تطالعنا- أحيانا- أحداث في تاريخ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قبل البعثة، لها مداليل من وثاقه، و رجاحة من عقل، كالمشاركة الفاعلة في حلف الفضول، و تميزه بالدفاع عن ذوى الحقوق المهتزمة، و كاللفتة البارعة في رفع الحجر الأسود، و وضعه بموضعه من الكعبة اليوم، بما أطفأ به نائرة، و أحمد فتنه. و هناك انفراده عن شباب عصره بالحشمة و الاتزان، و هو في شرخ الصبا و عنفوان العمر، و التأكيد على الخلوة الروحية بين جبال مكة و شعابها، و في غار حراء بخاصة، و الحديث عن تجواله في سفرتين تجاريتين، لا يفصح كثيرا عن ثمرة تجربتهما النفسية، و لا يعرف صدى مشاهداتهما روحيا و اجتماعيا. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٢ في حياته العائلية قبل البعثة نجده يتيمما يسترضع في بني سعد، و يقعد أبويه تباعا، و يحتضنه جده عبد المطلب حضانة العزيز المتمكن، و بوفاته يوصى به لأبى طالب، و يتزوج و هو فتى في الخامسة و العشرين من عمره من السيدة العربية خديجة بنت خويلد، و كان زواجا ناجحا في حياة عائلية سعيدة، تكد و تكدح في تجارة تتأرجح بين الربح و الخسران، و فجأة الوحي الحق، و التجأ إلى خديجة، تزملة آنا، و تدثره آنا آخر. و ينهض النبي صلى الله عليه و آله و سلم في دعوته، فتجد الدعوة مكذيين و مصدقين، و تقف قريش بكبريائها و جبروتها في صدر الدعوة، و يلقي الأذى و العنت من قومه و عشيرته الأقربين، و في حمأة الأحداث يموت كافله و زوجته في عام واحد، فيكون عليه عام الأحزان، فلا اليد التي قدمت المال للرسالة، و لا الساعد الذي آوى و حامى، و يوحى إليه بالهجرة، فتمثل حدثا عالميا فيما بعد. هذه لمحات يذكرها كل من يترجم للنبي صلى الله عليه و آله و سلم يطيل بها البعض، و يوجز البعض الآخر، و ليست كل شىء في حياة النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقد تكون غيضا من فيض. و لست في صدد تأريخية هذه الأحداث، و لا بسبيل برمجتها، لألقى عليها ظلالا مكثفة من البحث، و لكنها لمسات تمهيدية تستدعى الإشارة فحسب. و مهما يكن من أمر، فقد تبقى طريقة النبي صلى الله عليه و آله و سلم المنهجية في التوفيق بين واجباته الروحية و مهماته القيادية من جهة، و بين حياته العامة و مساره الدنيوى من جهة ثانية، لا تجد تأريخا يمثل بدقة و وضوح تامين المنهج الرئيسى الذى اختطه لنفسه هذا القائد العظيم و هو فى مكة المكرمة. فى المدينة المنورة حيث العدد و العدة، و النصر و الفداء، نلمس إحياء قرآنيا بنقطتين مهمتين: الأولى: مواجهته للمنافقين و تحركهم جبهة و خفاء، و تذبذبهم إزاء الرسالة بين الشك المتمادى، و التصديق الكاذب، يصافحون أهل الكتاب تارة، و يوالون مشركى مكة تارة أخرى، حتى ضاق بهم ذرعا، و نهاهم تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٣ القرآن الكريم عن التردى فى هذه الهاوية مرارا و تكرارا، و هددهم بالاستئصال و التصفية بعض الأحيان، و لم ينقطع كيدهم، فمثلوا ثورة مضادة داخلية، فتتك بالصفوف و تفرق الجموع، لو لا الوقوف فى نهاية الأمر بوجه ترددهم الخائف، و هزائمهم المتلاحقة، إثر ما حققه الإسلام من انتصارات فى غزواته و حروبه الدفاعية، إلا أن جذوتهم بقيت نارا تحت رماد، و عاصفة بين الضلوع، تخدم تارة و تهب أخرى. الثانية: مجابته للفضوليين، الذين كانوا يأخذون عليه راحته، و يزاحمونه و هو فى رحاب بيته، بين أفراد عائلته و زوجاته، فينادونه باسمه المجرد، و يطلبون لقاءه دون موعد مسبق، بما عبر عنه القرآن بصراحة: إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ - ٤. «١». و استأثر البعض من هؤلاء و غيرهم بوقت القائد، فكانت الثثرة و الهذر، و كان التساؤل و التنطع، دون تقدير لملكية هذا الوقت، و عائدية هذه الشخصية، فحدّ القرآن من هذه الظاهرة، و اعتبرها ضربا من الفوضى، و عالجهما بوجوب دفع ضريبة مالية تسبق هذا التساؤل أو ذاك الخطاب، فكانت آية النجوى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ أَظْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - ١٢ «٢». و كان لهذه الآية وقع كبير، فامتنع الأكثرون عن النجوى، و تصدق من تصدق فسأل و وعى و علم، و انتظم المناخ العقلى بين يدى الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم فكفّ الفضول، و تحددت الأسئلة، ليتفرغ النبي صلى الله عليه و آله و سلم للمسئولية القيادية. و لما وعت الجماعة الإسلامية مغزى الآية، و بلغ الله منها أمره، نسخ حكمها و رفع، و خفف الله عن المسلمين بعد شدة مؤدبه، و فريضة رادعة، و تأنيب فى آية النسخ:

(١) الحجرات: ٤. (٢) المجادلة: ١٢.

تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٤ أَسْفَقْتُمْ أَنْ تُتَدَمَّنُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ- ١٣ «١». كان هذا وذاك يستدعي الوقوف فترة زمنية عند رعاية الوحي للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في التوفيق بين واجباته القيادية، وحياته الاعتيادية، فأمام المنافقين نجد الحذر واليقظة يتبعهما الإنذار النهائي باغرار النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بهم، وعند الحادثتين التاليتين نجد الوحي حاضرا في اللحظة الحاسمة، فيسليه في الأولى بأن أكثر هؤلاء لا يعقلون. ويعظمه في الثانية بجعل مقامه متميزا، فلا يخاطب إلا بصدقة، ولا يسأل إلا بركاء. وما زلنا في هذا الصدد فإننا نجد الوحي رفيقا أميناً لهذا القائد الموحى إليه، من هذه الزاوية التوفيقية بين التفرغ لنفسه، والتفرغ لمسئوليته، وهذا أهم جانب يجب أن يكشف في حياة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، والكشف عنه إنما يتم بدراسة حياة النبي الخامسة مرتبطة بهذه الظاهرة، وهي ظاهرة الوحي الإلهي، ومدى الاتصال والانفصال بينها وبين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وحاجته الملحة إلى هذا الشعاع الهادي، منذ البدء وحتى النهاية. لم يكن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بدعا من الرسل، ولم يختص بالوحي دونهم، بل العكس هو الصحيح، فقد شاركهم هذه الظاهرة، وقد أوحى إليه كما أوحى إليهم من ذي قبل، قال تعالى: إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا* وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا «٢». فقد هدفت الآية وما بعدها إلى بيان حقيقة الوحي الشاملة للأنبياء عليهم السلام كافة، ممن اقتصر خبرهم وممن لم يقتصر، وإثارة موسى بالمكالمة وحده. ويبقى التساؤل قائما: بما ذا تفسر هذه الظاهرة، وكيف تعلق نفسيا؟ وكيف تنطبق كونيا، وكيف عولجت قرآنيا؟ وهل هي حقيقة تنطلق من ذات (١)

المجادلة: ١٣. (٢) النساء: ١٦٣-١٦٤. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٥ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؟ أم هي ظاهرة منفصلة عنه تماما، وما هو سبيل معرفتها جوهريا عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؟ وعند الناس؟ وكيف آمن به بكل قوة و يقين وآمن بها من حوله؟ وللإجابة عن هذه الافتراضات، لا بد من رصد جديد لهذه الأبعاد كافة، وقد يرى ذلك غريبا في تاريخ القرآن، ولكن نظرة تمحيصية خاطفة، تؤصل حقيقة هذا المناخ، وتؤكد ضرورة هذا المنهج، لأن الوحي يشكل بعدا زمنيا معنا يقترن بنزول القرآن، وذلك أول تاريخ القرآن، ويستمر معه بوحي القرآن متكاملا، وذلك تفصيلات تاريخ القرآن في عهد الرسالة، وهو الجزء المهم والأساس في هذا التاريخ. وباستعراض هذه الافتراضات سوف نلمس النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عبدا مأمورا محتسبا، ينفذ ولا يسأل، و يبلغ ولا يضيف، مهمته التلقى والأداء، مستقلا بذاته، ومنفصلا عن ظاهرتة، ويبقى الجمع بين حياته العامة والخاصة من اختصاصه بتوجيه من الله تعالى، و بعناية من وحيه، فلا تعارض بينهما، فيرتفع بذلك ما أثرناه مسبقا، ويتلاشى الإشكال بهذا الملحظ، مع أننا نلمس بشكل جدي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قد وهب حياته للوحي، مبلغا أميناً، ورسولا كريما، إلا أن شخصيته حقيقة، والوحي حقيقة أخرى، وهذا ما ندأب إلى إثباته عليمًا. إن ما يذهب إليه بعض الدارسين من أن ظاهرة الوحي، قد يراد بها المكاشفة، وقد يعبر عنها بالوحي النفسى تارة، أو الإلهام المطلق تارة أخرى، دون تحديد مميز، لا يتوافق مبدئيا مع دراسة النهج الموضوعي لظاهرة الوحي. إن كلمة الإلهام ليس لها أى مدلول نفسى محدد، مع أنها مستخدمة عموما لكى ترد معنى الوحي إلى ميدان علم النفس. والوحي النفسى يدور حول معرفة مباشرة لموضوع قابل للتفكير، والوحي الإلهامى يجب أن يأخذ معنى المعرفة التلقائية والمطلقة الموضوع لا- يشغل التفكير، وأيضا غير قابل للتفكير. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٦ والمكاشفة لا تنتج عند صاحبها يقينا كاملا، و يقين النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بالوحي قد كان كاملا، مع وثوقه بأن المعرفة الموحى بها غير شخصية، و طارئه، و خارجة عن ذاته «١». والوحي الإلهامى هو الفصل الذى يكشف به الله للإنسان عن الحقائق التى تتجاوز نطاق عقله «٢». وإذا كان الوحي فعلا متميزا، فهو صادر عن فاعل مريد، وهذا الفاعل المريد هو الله تعالى، وليس الإلهام والكشف كذلك، وهذا ما يميز الوحي عن المكاشفة، والوحي النفسى، والإلهام، إذ أن مرد الإلهام يعود عادة إلى الميدان التجريبي لعلم النفس، ونزعة الوحي

النفسي في انعقادها تعتمد على التفكير في الاستنباط، و المكاشفة تتأرجح بين الشك و اليقين. أما الوحي فحالة فريدة مخالفة لا تخضع إلى التجربة أو التفكير، و متيقنة لا مجال معها للشك. مضافا إلى أن حالات الكشف و الإلهام و الإيحاء النفسي حالات لا شعورية و لا إرادية، و الوحي ظاهرة شعورية تتسم بالوعي و الإدراك التامين. و الوحي بالمعنى المشار إليه يختص بالأنبياء، و ليس الإلهام أو الكشف كذلك، فهما عامان و شائعان بين الناس. و لقد فزق المستشرق الألماني الدكتور تيودور نولدكه (١٨٣٦-١٩٣٠ م) بين الوحي و الإلهام تفريقا فيه مزيج بين الواقع و الصوفي، فاعتبر الوحي خاصا بالأنبياء، و الإلهام خاصا بالأولياء إذ لا يوحى إليهم «٣». و يتجلى الفرق بين الإلهام و الوحي بتعبير آخر، و بتصور متغير، أن مصدر الإلهام باطني، و أن مصدر الوحي خارجي، بل الإلهام من الكشف المعنوي، و الوحي من الواقع الشهودي، لأن الوحي إنما يتحصل بشهود الملك و سماع كلامه، أما الإلهام فيشرق على الإنسان من غير واسطة (١) _____ ظ: مالك

بن نبي، الظاهرة القرآنية: ١٦٧ و ما بعدها. (٢) ظ: د. جميل صليبا، المعجم الفلسفي: ٥٧٠ / ٢. (٣) ظ: نولدكه، دائرة المعارف الإسلامية: مجلد ٩ مادة: الدين. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٧ ملك، فالإلهام أعم من الوحي، لأن الوحي مشروط بالتبليغ، و لا يشترط ذلك في الإلهام. و الإلهام ليس سببا يحصل به العلم لعامة الخلق، و يصلح للبرهان و الإلزام، و إنما هو كشف باطني، أو حدس، يحصل به العلم للإنسان في حق نفسه لا على وجه اليقين و القطع، كما هي الحالة في الوحي، بل على أساس الاحتمال الإقناعي «١». و لهذا فلا اعتبار بما حوله الأستاذ محمد عبده: بجعل الإلهام وجدانا تستيقنه النفس، و حسبان ذلك طريقا لإمكان الوحي «٢». إن طريق الوحي هو التلقي، و طريق هذا التلقي هو الملك و في ضوئه نجد عبد القاهر الجرجاني (في ٤٧١ هـ) حديا بتمثل الوحي متفردا بما ألقاه جبرئيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و أن القول بأنه: «قد كان على سبيل الإلهام، و كالشيء يلقي في نفس الإنسان، و يهدي له من طريق خاطر و الهاجس الذي يهجم في القلب، فذلك مما يستعاذ بالله منه، فإنه تطرق للإلحاد» «٣». و لقد تطرق بعض الباحثين الكهنوتيين فدعى بأن الوحي: «هو حلول روح الله في روح الكتاب الملهمين لاطلاعهم على الحقائق الروحية و الأخبار الغيبية، من غير أن يفقد هؤلاء الكتاب بالوحي شيئا من شخصياتهم، فلكل منهم نمطه في التأليف، و أسلوبه في التعبير» «٤». و هذا التعبير عن الوحي بهذا الفهم، يختلف جذريا عن المفهوم القرآني للوحي، و يضيء مناخا باطنيا في الحلول و الاتحاد، يدفعه الإسلام، و هو سبيل مختصر إلى تكمص الصفاء الروحي و ادعائه من قبل من لم يحصل عليه، و فيه استهواء للـدجل الاجتماعي عنـد الكهنـة و الكذبـة، و بعد _____ (١) _____ ظ: د. جميل صليبا، المعجم

الفلسفي: ١٣١ / ١. (٢) ظ: محمد عبده، رسالة التوحيد: ١٠٨. (٣) عبد القاهر، الرسالة الشافية، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: ١٥٦. (٤) جورج بوست، قاموس الكتاب المقدس، و انظر: صبحي الصالح مباحث في علوم القرآن: ٢٥. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٨ هذا: فهو مغاير لمفهوم الوحي و طريقته اللذين خاطب الله بهما رسله، و علمهم من خلالهما، مع استقلال في شخصية الوحي، بعيدة عن مراتب الفراسة و التجانس الروحي، و استقلال في المتلقى بعيد عن الاستنتاج الذاتي، أو التعبير المطلق بكل صورته. إن عملية الوحي الإلهي إنما تخضع لتصور حوار علوي بين ذاتين: «ذات متكلمة أمره معطية، و ذات مخاطبة مأمورة متلقية» «١». و لم تتشاكل في مظهر من مظاهر الوحي و ظاهرته، الذات المتكلمة، و الذات المخاطبة في قالب واحد، و لم يتحدا في صورة واحدة على الإطلاق، فهما متغايران. إن ظاهرة الوحي الإلهي ظاهرة مرئية و مسموعة، و لكنها خاصة بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم وحده، فما اتفق و لو مرة واحدة، أن سمع أصحابه صوت الوحي، و لا حدث أن رأوا هذا الكائن الموحى، و مع هذا فقد أدركوا صحة ما نزل عليه، و صدق ما أوحى إليه، بدلائل الإعجاز، و قرائن الأهوال، و اعتبارات الاختصاص، فالنفس الإنسانية، و إن كانت واحدة في الأصل و الجواهر، و لكنها تختلف شفافية كما تختلف تخويلا- من قبل الله تعالى، فالنبي صلى الله عليه و آله و سلم يرى و يسمع و يعي ما حوله من الظاهرة بيقين مرئي مشاهد، و من حوله لا- يرون و لا- يسمعون و لكنهم يصدقون و يؤمنون. و ربما قيل أن ما يتلقاه النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرُّوحِ الْأَمِينِ وَهُوَ رَسُولُ الْوَحْيِ: «هُوَ نَفْسُهُ الشَّرِيفَةُ مِنْ غَيْرِ مِشَارَكَةِ الْحَوَاسِ الظَّاهِرَةِ، الَّتِي هِيَ الْأَدَوَاتُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي إِدْرَاكِ الْأُمُورِ الْجَزْئِيَّةِ، فَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَرَى وَيَسْمَعُ حِينَما يُوحَى إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَعْمَلَ حَاسَتِي الْبَصَرِ وَالسَّمْعِ ... فَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَرَى الشَّخْصَ، وَيَسْمَعُ الصَّوْتَ مِثْلَ مَا نَرَى الشَّخْصَ وَنَسْمَعُ الصَّوْتَ غَيْرَ أَنَّهُ مَا كَانَ يَسْتَخْدِمُ حَاسَتِي بَصَرِهِ وَسَمْعَهُ الْمَادِيَتَيْنِ كَمَا نَسْتَخْدِمُهُمَا، وَلَوْ كَانَتْ رُؤْيِيَّتُهُ وَسَمْعُهُ بِالْبَصَرِ وَالسَّمْعِ الْمَادِيَيْنِ لَكَانَ مَا يَجِدُهُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، فَكَانَ سَائِرُ النَّاسِ يَرَوْنَ مَا يَرَاهُ، وَيَسْمَعُونَ مَا يَسْمَعُ، وَالنَّقْلُ الْقَطْعِيُّ يَكْذِبُ» (١) ظ: مالِك بن نَبِي، الظَّاهِرَةُ

الْقُرْآنِيَّة: ١٩٤+ صَبْحِي الصَّالِح، مُبَاحِثٌ فِي عُلُومِ الْقُرْآن: ٢٧. تَارِيخُ الْقُرْآن (الصَّغِير)، ص: ١٩ ذَلِكَ، فَكَثِيرًا مَا كَانَتْ تَأْخُذُهُ بِرَحَاءِ الْوَحْيِ، وَهُوَ بَيْنَ النَّاسِ، فَيُوحَى إِلَيْهِ، وَمِنْ حَوْلِهِ لَا- يَشْعُرُونَ بِشَيْءٍ، وَلَا يَشَاهِدُونَ شَخْصًا يَكْلِمُهُ «١». وَقَدْ يَفْسِرُ هَذَا بِأَنَّهُ ظَاهِرَةٌ ذَاتِيَّةٌ، وَلَكِنْ عَمَى الْأَلْوَانُ «٢»- مِثْلًا- يَقْدَمُ لَنَا حَالَةٌ نُمُودَجِيَّةٌ، لَا يُمْكِنُ فِي ضَوْئِهَا أَنْ تَرَى بَعْضَ الْأَلْوَانِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ الْعَيُونِ. «هَنَّاكَ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْإِشْعَاعَاتِ الضَّوْئِيَّةِ دُونَ الضَّوْءِ الْأَحْمَرِ، وَفَوْقَ الضَّوْءِ الْبَنَفْسَجِيِّ لَا تَرَاهَا أَعْيُنُنَا، وَلَا شَيْءٌ يَثْبِتُ عِلْمِيًّا أَنَّهَا كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِجَمِيعِ الْعَيُونِ، فَلَقَدْ تَوَجَّدَ عَيُونٌ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ أَقْلٌ أَوْ أَكْثَرُ حَسَّاسِيَّةٌ أَمَامَ تِلْكَ الْأَشْعَاءِ، كَمَا يَحْدُثُ فِي حَالَةِ الْخَلِيَّةِ الضَّوْئِيَّةِ الْكَهْرَبِيَّةِ» «٣». وَهَذَا مُطْرَدٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَصَرِ الْمَادِي الْمَتَفَاوِتِ، أَمَّا عَلَى التَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ، فَيَتَنَفَّى الْأَشْكَالُ جَمْلَةً وَتَفْضِيلًا، فَهُوَ مِنْ بَابِ الْأَوَّلِيِّ. وَلَقَدْ تَوَصَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَقِينِ الْقَطْعِيِّ بِصَدَقِ الرُّؤْيَةِ وَالسَّمْعِ عِنْدَ حَدُوثِ ظَاهِرَةِ الْوَحْيِ طِيلَةً ثَلَاثَةَ وَعِشْرِينَ عَامًا، وَكَانَ لِذَلِكَ أَمَارَاتٌ خَارِجِيَّةٌ تَبْدُو عَلَى وَجْهِهِ وَعَيْنُهُ وَجَبِينُهُ، مِنْ شَجُوبٍ أَوْ احْتِقَانٍ أَوْ تَصَبُّبِ عَرَقٍ، وَقَدْ يَرِافِقُ ذَلِكَ دَوَى بِجَسْمِهِ أَوْ أَصْدَاءُ أَوْ أَصْوَاتٌ كَمَا تَقُولُ الرِّوَايَاتُ «٤». وَلَكِنْ هَذِهِ الْمَظَاهِيرُ لَمْ تَمْتَلِكْ عَلَيْهِ وَعِيَهُ الْكَامِلَ، وَإِحْسَاسَهُ الْيَقِظَ، لِأَنَّهَا أَمَارَاتٌ خَارِجِيَّةٌ لَا- تَغْيِرُ مِنْ حَقِيقَةِ شَعُورِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، فَقَسَمَاتُ الْوَجْهِ، وَتَعَرُّقُ الْجَبِينِ، وَشُحُوبُ الْمَحْيَا لَا تَدُلُّ فِي حَالَةٍ اعْتِيَادِيَّةٍ عَلَى تَغْيِيرٍ فِي الْوَعْيِ، أَوْ انْعِدَامٍ لِلذَّاكِرَةِ، أَوْ فَقْدَانٍ لِلشَّعُورِ، وَمَا هِيَ إِلَّا- طَوَارِي عَارِضَةٌ لَا- تَمَسُّ الْجَوْهَرَ بِشَيْءٍ. (١) الطَّبَاطِبَائِيُّ، الْمِيزَان: ٣١٧/١٥ وَمَا

بَعْدَهَا. (٢) عَنِ الْأَلْوَانِ قِسْمَانِ: كُلِّيٌّ وَجَزْئِيٌّ، فَالْكُلِّيُّ هُوَ الْعَجْزُ عَنِ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْأَلْوَانِ مَعَ بَقَاءِ الْإِحْسَاسِ الْبَصَرِيِّ سَلِيمًا مِنَ الْاضْطِرَابِ، وَالْجَزْئِيُّ هُوَ الْعَجْزُ عَنِ إِدْرَاكِ لَوْنٍ بَعِينِهِ، أَوْ عَنِ تَمْيِيزِ ذَلِكَ اللَّوْنِ عَنْ غَيْرِهِ. (ط: الْمَعْجَمُ الْفَلَسْفِيُّ: ٢/١٠٨). (٣) مَالِكُ بْنُ نَبِيٍّ، الظَّاهِرَةُ الْقُرْآنِيَّة: ١٧٨. (٤) ظ: ابْنُ سَعْدٍ، الطَّبَقَاتُ الْكُبْرَى: ١/١٩٧+ الْبَخَارِيُّ، الْجَامِعُ الصَّحِيحُ: ١/٤+ الْفَتْحُ الرَّبَّانِيُّ: ٢٠/٢١٢+ فَتْحُ الْبَارِي: ١/٢١. تَارِيخُ الْقُرْآن (الصَّغِير)، ص: ٢٠ وَلَقَدْ تَعَجَّلَ بَعْضُ النُّقَادِ مِنَ الْمُسْتَشْرِقِينَ، حِينَ أَلَمُوا بِهَذِهِ الدَّلَائِلِ النَّفْسِيَّةِ، وَالْإِمَارَاتِ الشَّكْلِيَّةِ الْخَارِجِيَّةِ الَّتِي لَا تَتَابِ الْوَعْيَ الْإِطْلَاقِيَّ، وَلَا تُؤَثِّرُ عَلَى الْإِدْرَاكِ فِي حَالٍ، فَاعْتَبَرُوهَا- مُخْطِئِينَ- أَعْرَاضًا لِلتَّشْنِجِ تَارَةً، وَلِلْإِغْمَاءِ تَارَةً أُخْرَى. «وَهَذَا الرَّأْيُ يَشْمَلُ خَطَأً مُزْدَوِجًا حِينَ يَتَخَذُ مِنْ هَذِهِ الْأَعْرَاضِ الْخَارِجِيَّةِ مَقْيَاسًا يَحْكُمُ بِهِ عَلَى الظَّاهِرَةِ الْقُرْآنِيَّةِ بِمَجْمُوعِهَا، وَلَكِنْ مِنَ الضَّرُورِيِّ أَنْ نَأْخُذَ فِي اعْتِبَارِنَا قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ الْوَقَاعَ النَّفْسِيَّ الْمَصَاحِبَ، الَّذِي لَا يُمْكِنُ أَنْ يَفْسِرَ أَى تَعْلِيلٍ مُرَضًى ... فَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى حَالَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَجَدْنَا أَنَّ الْوَجْهَ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي يَحْتَقِنُ؛ بَيْنَمَا يَتَمَتَّعُ الرَّجُلُ بِحَالَةٍ عَادِيَّةٍ، وَبِحَرِيَّةٍ عَقْلِيَّةٍ مُلْحَظَةٍ مِنَ الْوَجْهِ النَّفْسِيَّةِ، بِحَيْثُ يَسْتَخْدِمُ ذَاكِرَتَهُ اسْتِخْدَامًا كَامِلًا خِلَالِ الْأَزْمَةِ نَفْسَهَا، عَلَى حِينٍ يَمْحَى وَعْيُ الْمَتَشْنِجِ وَذَاكِرَتُهُ خِلَالِ الْأَزْمَةِ، فَالْحَالَةُ- إِذْن- لَيْسَتْ حَالَةً تَشْنِجٍ. هَذَا التَّلَازِمُ الْمُلْحَظُ بَيْنَ ظَاهِرَةِ نَفْسِيَّةٍ فِي أُسَاسِهَا، وَحَالَةٍ مَعِينَةٍ، هُوَ الطَّابِعُ الْخَارِجِيُّ الْمُمَيِّزُ لِلْوَحْيِ» «١». وَهَكَذَا كَانَ لظَاهِرَةِ الْوَحْيِ عِنْدَ بَعْضِ الْمُسْتَشْرِقِينَ تَفْسِيرَاتٌ خَاطِئَةٌ، أَمْلَاهَا حَقْدٌ وَدَجَلٌ وَافْتِرَاءٌ، فَقَدْ كَانَ الْوَحْيُ عَلَى حَدِّ زَعْمِهِمْ أَثَرًا لِنُوبَاتِ الصَّرَعِ الَّتِي تَعْتَرِي الرُّسُولَ الْأَعْظَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَغِيبُ عَنْ صَوَابِهِ، وَيسِيلُ مِنْهُ الْعَرَقُ، وَتَعْتَرِي التَّشْنِجَاتُ، وَتَخْرُجُ مِنْ فِيهِ الرُّغْوَةُ، فَإِذَا أَفَاقَ مِنْ نُوبَتِهِ ذَكَرَ أَنَّهُ أَوْحَى إِلَيْهِ، وَتَلَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِهِ مَا يَزْعَمُ أَنَّهُ وَحْيٌ مِنْ رَبِّهِ «٢». وَمَعَ مَا فِي هَذَا الزَّعْمِ مِنَ الْكُذْبِ الْمُضْحَكِ، وَالْغَضِّ الْمَعْتَمَدِ مِنْ مَنَزَلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الرِّسَالِيَّةِ، فَالطَّرِيفُ أَنْ يَنْبَرِي لَهُ الْمُسْتَشْرِقُونَ أَنْفُسَهُمْ، لَا سِيَّمَا هَنْرِي لَامَنْسْ، وَفُونْ هَامِرْ، وَأَمَثَالُهُمَا، لِلرَّدِّ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ فِي طَلِيعَةِ هَؤُلَاءِ

جميعا السير ولیم مویر (١٨١٩ م / ١٩٠٥ م) «٣». لقد فند هذا الباحث المحاید فی کتابه (حیاء محمد) مزاعم الجهلة الحاقدين، و عقب علی ظاهرة الوحي و أعراضها الخارجیة بقوله: «و تصـویر (١) مالک بن نبی، الظاهرة القرآنیة:

١٨٢. (٢) ظ: بکری أمين، التعبير الفني فی القرآن: ١٨. (٣) (٢٩-١٤). P, dammahomfoefil, riuMmailliWriS. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٢١ ما كان يبدو علی محمد فی ساعات الوحي علی هذا النحو الخاطي من الناحية العلمية أفحش الخطأ. فنبه الصرع لا تذر عند من تصييه أي ذكر لما مر به أثناءها، بل هو ينسى هذه الفترة من حياته بعد إفاقته من نوبته نسيانا تاما، و لا يذكر شيئا مما صنع أو حلّ به خلالها، لأن حركة الشعور و التفكير تتعطل فيه تمام العطل. هذه أعراض الصرع كما يثبتها العلم، و لم يكن ذلك ما يصيب النبي صلى الله عليه و آله و سلم العربي أثناء الوحي، بل كانت تتنبه حواسه المدركة في تلك الأثناء تنبها لا عهد للناس به، يذكر بدقة- غاية الدقة- ما يتلقاه، و ما يتلوه بعد ذلك على أصحابه، ثم نزول الوحي لم يكن يقترن حتما بالغيوبة الحسية مع تنبه الإدراك الروحي غاية التنبه، بل كثيرا ما يحدث و النبي صلى الله عليه و آله و سلم في تمام يقظته العادية «١». و في ضوء ما تقدم يمكن أن نرصد في ظاهرة الوحي عملية إرسال و استقبال بوقت واحد، إرسال بوساطة الملك المؤمن، و استقبال من قبل النبي صلى الله عليه و آله و سلم المصطفى صلى الله عليه و آله و سلم، يتم ذلك في حالة إدراك متماسكة، يسيطر فيها الوعي و الشعور و الإحساس، كما لو كان أمرا عاديا في يقظة حقيقية، قبل الوحي، و أثناء الوحي، و بعد الوحي، مهما صاحب عملية الوحي من شدة و وطأة و مفاجأة. فالوحي حقيقة خارجية مستقلة عن كيان النبي صلى الله عليه و آله و سلم النفسي، و لكنها لا تغير ذلك الواقع النفسي، بل تزيد جلاء و فطنة و ذاكرة، و يمثل فيها النبي صلى الله عليه و آله و سلم دور المتلقى الواعي من جهة، و دور المبلغ الأمين من جهة أخرى، لا يقدم و لا يؤخر، و لا يغير و لا يقترح، و لا يفتر و لا يتكاسل. و لقد كان ذلك بحق: «استقبالا من النبي صلى الله عليه و آله و سلم لحقيقة ذاتية مستقلة، خارجة عن كيانه و شعوره الداخلي، و بعيدة عن كسبه أو سلوكه الفكري أو العملي» «٢». و ليس من الضروري أن تتوافق هذه الظاهرة مع رغبات النبي صلى الله عليه و آله و سلم الآنية، أو تطلعاته النفسية الملحة، فقد ينقطع عنه الوحي، و قد يتقاطر (١) ظ: بکری

أمين، التعبير الفني فی القرآن: ١٩. (٢) المصدر السابق، نفس الصفحة. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٢٢ عليه، و لكنه لا يعدو الوقت المناسب في تقدير الله عزّ و جلّ، و ما تحويل القبله إلى الكعبه، و إبطاء الوحي في حادثة الإفك، و فترة الوحي حيناً، و التلبث في قصة أهل الكهف، إلا شواهد تطبيقية على ما نقول، و أدلة مثبتة: أن الوحي خارج عن إرادته، و مستقل عن ذاته. و لا شك أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم آمن منذ اللحظة الأولى- بقناعه شخصيه متوازنة- بأن ما يوحى إليه ليس من جنس الأحلام و أضغاثها، و لا من سنخ الرياضيات و مسالكها، و لا من باب الأحاسيس القائمة على أساس من الذكاء و الفطنة، و لا من قبيل التخيلات المستنبطة من الحدس و الفراسة، و إنما كان بإيمان نفسى محض بأنه نبي يوحى إليه من قبل الله تعالى، و ما الروايات و الإسرائيليات القائلة بشكه في الظاهرة إلا ضرب من الأخيـلة التي لا يدعمها دليل. «و الحق أن وحي النبوة و الرسالة يلزم اليقين من النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الرسول بكونه من الله تعالى على ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام» «١». و يوحى الله عزّ و جلّ لملك الوحي، ما يوحى الملك إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن الله، و يتسلم النبي صلى الله عليه و آله و سلم الوحي، فالوحي واحد هنا مع تقاسم المسئولية، و هو عام بالنسبة لكل الأنبياء، و خاص بالنسبة لوحي القرآن أيضا، فالملك يؤدي عن الله لمحمد، و محمد يتلقى ذلك الوحي من الملك، و يؤدي ما يوحى به إليه إلى الناس، و كان ذلك طريق الوحي القرآني فحسب، و قد صرح به القرآن الكريم بقوله تعالى: وَ إِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ - ١٩٢ «٢». و الروح الأمين هو جبرائيل عليه السلام بإجماع الأمة و الروايات؛ قال الطبرسي (ت: ٥٤٨هـ): «يعني جبرائيل عليه السلام، و هو أمين الله لا- غيره، و لا يبدله ... لأن الله تعالى يسـمعه جبرائيل عليه السـلام فيحفظه، و ينزل به على الرسول

(١) الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن: ٢٠/ ٣٢٨، (٢) الشعراء: ١٩٢-١٩٤. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٢٣ و يقرأه عليه، فيعيه و يحفظه بقلبه، فكأنه نزل به على قلبه» «١». و هذا صريح بكيفية تلقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن من جبرائيل عليه السلام، على قلبه تثبيتاً و حفظاً و رعاية، و القلب أشرف الأعضاء للتدبر و التفكير إن أريد به هذا الجهاز العضلي، و إلا فهو الإدراكات النفسية الخاصة لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المستعدة للتلقى و الصيانة و الاستيعاب دون ريب. و كان ما نزل به جبرائيل عليه السلام بإيحاء من الله تعالى هو النص الصريح من الوحي القرآني دون زيادة أو نقصان، بألفاظه المدونة في المصحف من ألفه إلى يائه. و لما كان الأمر كذلك، فقد تحدث هذا النص المحفوظ بين الدفتين عن ظاهرة الوحي بوحى القرآن و سواه، و طرقها، و كيفيتها، و أقسامها. و من الضروري حقا استعراض مختلف أنشطة الموضوع من القرآن نفسه، مع الاستعانة باللغة حيناً، و بالتبادر العربي العام حيناً آخر، لأن القرآن عربي، و التبادر علامة الحقيقة. صرحت الآية التالية: «وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ، مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ عَسِيمٍ» (٢). بطرق الوحي الإلهي، و حدود كيفية هذا الوحي، و مراتب إيصاله على النحو التالي: ١- الوحي، و أصل الوحي هو: الإشارة السريعة على سبيل الرمز و التعريض، و ما جرى مجرى الإيماء و التنبيه على الشيء من غير أن يفصح به «٣». و قد يكون أصل الوحي في اللغة كله الإعلـام في خفاء «٤».

(١) الطبرسي، مجمع البيان: ٤/ ٢٠٤.

(٢) الشورى: ٥١. (٣) قارن في ذلك بين: الراغب، المفردات: ٥١٥+ الطبرسي، مجمع البيان: ٥/ ٣٧. (٤) ظ: ابن منظور، لسان العرب: ٢٠/ ٢٥٨. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٢٤ و مؤدى التعريفات واحد فيما يبدو، إذ الإشارة السريعة، إعلـام عن طريق الرمز، و الرمز إيماء يستفيد منه المتلقى أمراً إعلـامياً قد يخفى على الآخرين. و من ثم قيل «للكلمة الإلهية التي تلقى إلى أنبيائه وحي» «١» باعتبار إسرارها إليهم من قبل ملك الوحي، و اختصاصها بهم دون سائر الناس. قال ابن الأنباري: سمي الوحي وحياً لأن الملك أسرّه على الخلق، و خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم «٢». و من هنا يبدو أن التعريف الشرعي متحدر عن الأصل اللغوي في خصوصية الإسرار و الإعلـام السريع، و ما يصاحب ذلك من الإشارة و الرمز اللذين يخفيان على الآخرين. و قد عبر الأستاذ محمد عبده عن ذلك بما يقارب هذا المؤدى فقال: «بأنه عرفان يجده الشخص في نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة، أو بغير واسطة، و الأول بصوت يتمثل لسمعه، أو بغير صوت» «٣». و لعل المراد بما يتلقاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العرفان اليقيني بغير صوت هو الإلقاء في الروح، و ذلك بأن ينفث الله في روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يشاء من أمر، أو ينفث روح القدس ما أوحى إليه بتبليغه إياه، فيكون ذلك من الوحي بوجه من الوجوه. و قد يؤيد هذا الملحظ ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إن روح القدس نفث في روعي» «٤». ٢- سماع كلام الله تعالى مباشرة من وراء حجاب دون معانته أو رؤيته، لامتناع ذلك عقلاً و شرعاً، كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام: «وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا» «٥». و كان ذلك من وراء حجاب «و هو

(١) الراغب الأصفهاني، المفردات:

٥١٥. (٢) ابن منظور، لسان العرب: ٢٠/ ٢٥٨. (٣) ظ: محمد رشيد رضا، الوحي المحمدي: ٢٨. (٤) ظ: الحديث في الاتقان للسيوطي: ١/ ١٢٩+ المفردات للراغب: ٥١٥. (٥) النساء: ١٦٤. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٢٥ أن يحجب ذلك الكلام عن جميع خلقه إلا من يريد أن يكلمه به نحو كلامه لموسى عليه السلام لأنه حجب ذلك عن جميع الخلق إلا عن موسى عليه السلام وحده، لأن الحجاب لا يجوز إلا على الأجسام المحدودة» «١». ٣- أو يرسل رسولا- فيوحى بإذنه ما يشاء، كما في تبليغ جبرائيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صورة معينة، أو صور متعددة، وحي القرآن الكريم عن الله، من غير أن يكلم الله نبيه على النحو الذي كلم به موسى عليه السلام. هذه الأصناف و المراتب في الإيحاء حددتها الآية الكريمة السابقة فيما يتعلق بوحى الأنبياء عليهم السلام كما يبدو، إلا أننا من متابعة هذه الظاهرة في القرآن الكريم، لاحظنا بعض الدلالات الإيحائية لهذا التعبير قد تختلف عما تقدم، و يمكن الإشارة إلى

أهمها بما يلي: أ- الإلهام، وهو أن يلقي الله تعالى في النفس أمرا يبعث على الفصل أو الترك، وهو نوع من الوحي، يخص به الله من يشاء من عباده، غير قابل للتفكير به، أو التخطيط له مسبقا، ليفرق بينه وبين الحالات اللاشعورية من جهة، والسلوك الكسبي من جهة أخرى، كما يدل على ذلك قوله تعالى: «وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ...» (٢). وقوله تعالى: «إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ٣٨» (٣). ب- التسخير، وهو أن يسخر الله تعالى بعض مخلوقاته إلى عمل ما، بهديه وإشأته وتسخيره، بشكل من الأشكال التي لا تستوعبها بعض مداركنا أحيانا، ويستيقنها الذين آمنوا دون أدنى شبهة، كما يدل على هذا النوع قوله تعالى: «وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِمَّنَ الْجِبَالِ يَثُوتًا ... ٦٨» (٤). ج- الرؤيا الصادقة، وهي وحي إلهي بالنسبة للأنبياء عليهم السلام خاصة، (١) الطبرسي، مجمع البيان: ٣٧ / ٥.

(٢) القصص: ٧. (٣) طه: ٣٨. (٤) النحل: ٦٨. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٢٦ يتلقون فيها الأوامر، ويتسلمون التعليمات من السماء، كما دل على ذلك قوله تعالى- فيما اقتض الله من خبر إبراهيم عليه السلام مع ولده:- «فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمُرُ سَتَجِدُنِي إِنِ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٢) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥)» (١). فأشارت الآيات إلى الرؤيا الصادقة في المنام، وإلى استفادة إبراهيم عليه السلام ولده عليهما السلام، الأمر الإلهي فيها، للدلالة على أنها وحي يستلزم العمل به، بدليل تعقيب ذلك من قبل الله في خطاب إبراهيم عليه السلام بتصديق الرؤيا وجزاء المحسنين. وقد تكون الرؤيا في جزء من هذا الملحظ تمهيدا للوحي المباشر، وقد يعبر عنها بالصادقة أو الصالحة، كما حصل هذا المعنى بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول بدء الوحي، كما في رواية أم المؤمنين عائشة: «أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة (الصالحة) في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» (٢). وقد تكون الرؤيا نوعا من الوعد الحق الذي يقطعه الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم كما هو الحال في شأن فتح مكة، قال تعالى: «لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسَاجِدَ الْحَرَامَ إِنِ شَاءَ اللَّهُ آمَنِينَ ... ٢٧» (٣). وقد دل على جميع ما تقدم مضافا للآيات القرآنية ما يروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «انقطع الوحي، وبقيت المبشرات: رؤيا المؤمن، فالإلهام، والتسخير والمنام» (٤) (١).

الصفات: ١٠٢-١٠٥. (٢) البخاري، الجامع الصحيح: ٧ / ١. (٣) الفتح: ٢٧. (٤) الراغب، المفردات: ٥١٦. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٢٧ وفيه- إذا صح- تفريق بين الوحي المباشر، وهو جبرائيل عليه السلام، وبين ما أشار إليه من المبشرات التي يبدو أنها غير الوحي الذي يريده الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث. وقد يكون الوحي بملحظ آخر عاما بين جميع الأنبياء والرسل، وقد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان عاما يكون مشتركا بينه وبين الأنبياء والمرسلين لأنه أحدهم بل سيدهم، وما كان خاصا ينفرد به وحده. فالأول: كقوله تعالى: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ- ٢٥. (١)» ويبدو أن هذا الوحي يشتمل على جميع أقسام الوحي وكيفياته، ولا يختص بالإيحاء بمعناه الدقيق، لأن الإيمان بالوحدانية فطرة إنسانية تحتملها طبيعة العقل السوي، والأنبياء بعامة يتمتعون بهذه الفطرة نفسيا وعقليا. قال الراغب الاصفهاني (ت: ٥٠٢هـ): «فهذا الوحي هو عام في جميع أنواعه، وذلك أن معرفة وحدانية الله تعالى، ومعرفة وجوب عبادته ليست مقصورة على الوحي المختص بأولى العزم من الرسل، بل يعرف ذلك بالعقل والإلهام كما يعرف بالسمع، فإذا المقصود من الآية تنبيه أنه من المحال أن يكون رسول لا يعرف وحدانية الله، وجوب عبادته» (٢). والثاني: ما هو مختص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحده، كالأمر له في قوله تعالى: «اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ... ١٠٦» (٣). وكإخباره عن نفسه، محكما بقوله تعالى: «إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ٩» (٤) وكالطلب إليه بقوله تعالى: (١) الأنبياء: ٢٥. (٢) الراغب، المفردات: ٥١٦. (٣) الأنعام: ١٠٦. (٤) الأحقاف: ٩. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٢٨ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ

واحد ... ١١٠ «١». وفي هذا الضوء، فإن ما يوحى به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخلو: إما أن يكون تعليمات يؤمر بإشاعة مفاهيمها بين الناس بحال من الأحوال، وإما أن يكون كلاما يؤمر بتدوينه، ويثبته الله في قلبه، وتلوه بلسانه، فيكون كتابا فيما بعد، وإلى هذا أشار الزهري بقوله: «ما يوحى الله به إلى نبي من الأنبياء فيثبته في قلبه، فيتكلم به ويكتبه، وهو كلام الله. ومنه ما لا يتكلم به ولا يكتبه لأحد، ولا يأمر بكتابته، ولكنه يحدث الناس به حديثا، ويبين لهم أن الله أمره، أن يبينه للناس و يبلغهم إياه» (٢). و القرآن الكريم من النوع الذى ثبت فى قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكلم به، وأمر بكتابته وتدوينه، بعد إنزاله وحيا من قبله. وقد أورد الزركشى عن السمرقندى ثلاثة أقوال فى المنزل من القرآن: ١- إنه اللفظ والمعنى، وأن جبرائيل عليه السلام حفظ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به. ٢- إن جبرائيل عليه السلام إنما نزل بالمعاني الخاصة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم تلك المعاني، وعبر عنه بلغة العرب. ٣- إن جبرائيل عليه السلام، إنما ألقى إليه المعنى، وأنه عبر بهذه الألفاظ بلغة العرب (٣). والأول هو الصحيح دون ريب، لأن جبرائيل عليه السلام وصف بالروح الأمين لأمانته المتناهية، فلا يضيف ولا يغير، ولا يبدل ولا ينسى، ولا يخول ولا يتجاوز، كيف لا- وهو روح القدس بقوله تعالى: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ ... ١٠٢ «٤».

(الكهف: ١١٠. (٢) السيوطي،

الاتقان: ١/ ١٢٨. (٣) الزركشى، البرهان: ١/ ٢٢٩+ السيوطي، الاتقان: ١/ ١٢٦. (٤) النحل: ١٠٢. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٢٩. و القرآن نازل من عند الله بألفاظه نفسها، وما مهمة جبرائيل عليه السلام إلا- تبليغ الوحي كما تسلمه، وهو آيات الكتاب الكريم بنصوصها خالصة بدلالة قوله تعالى: تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْتَلُوها عَلَيْكَ ... ١٠٨ «١». وقد اختار السيوطي ذلك تعبدا بلفظ القرآن إعجازا، فلا يقدر أحد أن يأتي بلفظ يقوم مقامه، وإن تحت كل حرف منه معاني لا يحاط بها كثرة، فلا يقدر أحد أن يأتي بدله بما يشتمل عليه «٢». و خصوصية القرآن التعبد بتلاوته لأن ألفاظه نازلة من الله تعالى فلا تدانيها خصوصية أخرى، لأن هناك ما هو نازل من السماء كالأحاديث القدسية، ولكنها ليست بقرآن، فلا- خصوصية للتعبد بتلاوتها. وإن أخذنا بمضامينها حرفيا، ولكنها لم تنزل بألفاظها المخصوصة لها كما هو شأن القرآن. والحديث النبوي تتعبد به أمرا ونهيا، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل الحديث ويقول، ويتبع ذلك أهله وأصحابه، ثم يتلو القرآن ويقرؤه، فما اتفق يوما أن تشاكل النصان، أو تشابه القولان، ولو كان معنى القرآن ينقل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيا، أو وحيه ينقل إليه معنى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوغه بلفظه، ويعبر عنه بكلامه، لاشتبه القرآن بالحديث، والحديث بالقرآن، من وجهة نظر بلاغية على الأقل، بينما العكس هو الصحيح، فالخصائص الأسلوبية فى القرآن تدل عليه، و خصائص الحديث تدل عليه، فكل له أسلوبه المتميز، ومنهجه الخاص حتى عرف ذلك القاضى والدانى، ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم والقرآن ومن جحدهما، فالقرآن كلام الله، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ينقله كما سمعه، بلفظه الدال على معناه، وبمعناه الذى نطق به لفظه، لا شئ من محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا النقل الأمين، والحديث كلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتفوه به فيشرع ويحكم، لأنه المصدر الثانى بعد القرآن للشرعية الإسلامية، قال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ... «٣».

(آل عمران: ١٠٨. (٢) ظ:

السيوطي، الاتقان: ١/ ١٢٨. (٣) الحشر: ٧. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٣٠. و ثبت دليل قرآنى آخر فى توجيه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعبارة «قل» فى القرآن الكريم، و تكرارها فيه أكثر من ثلاثمائة مرة، تصريح و أى تصريح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا دخل له فى الوحي، فلا يصوغه بلفظه، ولا يلقى بكلامه، وإنما يلقى إليه الخطاب إلقاء، فهو مخاطب لا متكلم، حاك لما يسمعه، لا معبر عن شئ يجول فى نفسه» (١). لهذا كان إذا نزلت عليه آية أو سورة، بل و جزء من آية، يدعو كتبه لتدوينها على الفور نصا. و لقد بهت العرب أمام ظاهرة الوحي القرآنى، و هم أرباب الفصاحة و البلاغة، و أئمة البيان و الفن القولى، و تذرعو للتشكيك فيها بمختلف الوسائل، فأثاروا الشبهات، و تعقلوا بالأوهام، فوصفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالضلال، و

القرآن من ورائهم يناديهم بقوله: وَ النَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ (١) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ (٢) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤) «٢». و تدعوا مرة أخرى إلى افتراضات متناقضة، فقالوا: أضغاث أحلام، وقد أيقنوا بصحوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم و يقظته، و ردّوه إلى الكذب و الاختلاق، و هم أنفسهم وصفوه من ذى قبل بالصادق الأمين، و نسبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشعر، و قد علموا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبعد ما يكون عن مزاج الشاعر و أخيلته، و ما ترك في هذا المجال أثرا يركن إليه بهذه السمة، و قد عبر القرآن عن ذلك: بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ... ٥ «٣». و ما استقامت لهم الدعوى في شيء، و وصموه بالجنون: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ «٤».

(١) صبحي الصالح، مباحث في علوم

القرآن: ٣٠. (٢) النجم: ١-٤. (٣) الأنبياء: ٥. (٤) الحجر: ٦. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٣١ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ١٤ «١». و قد دلت الأحداث الاستقرائية، و السيرة الذاتية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجاحة عقله، و اتزانه في تصرفاته، و تأكيد لهم افتراءهم بما شاهدوه من مجريات الأمور، و قد لبث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرائهم حقبا طويلة قبل البعثة، فما مسكوا زلّة، و لا- أدركوا غفلته، و قد أشار القرآن الكريم إلى هذه النكتة الدقيقة بقوله: فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ «٢». و ترددوا بقول الكهانة من بعد الجنون، فردّ افتراءهم القرآن بما أمره به: فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ - ٢٩ «٣». فما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا بشيرا و نذيرا، و ما كان الوحي إلا ذكرا للعالمين، فأين هو من الكهانة و لا يَقُولُ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ - ٤٢ «٤». و حينما أعيته الحيلة، و وقف بهم المنطق السليم، انطلقوا إلى القول: إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ «٥» شأنهم في هذا شأن من تقدمهم من الأمم مع أنبيائهم و رسائلهم، حذو القذة بالقذة، في الادعاءات، قال تعالى: كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ - ٥٢ «٦» و قد علموا جديا، أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في أصلاته العقلية، أبعد ما يكون عن السحر و الشعبة و التمويه من قبل و من بعد. و تمسكوا بأوهن من بيت العنكبوت، فأشاعوا بكل غباء أن لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم معلما من البشر، و هو غلام رومى يمتهن صناعة السيوف بمكة، فألقمهم القرآن حجرا بردهم ردا فطريا: (١) الدخان: ١٤. (٢) يونس: ١٦. (٣)

الطور: ٢٩. (٤) الحاقة: ٤٢. (٥) المدثر: ٢٤. (٦) الذاريات: ٥٢. - تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٣٢ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ «١». و أغلقت السبل كافة في الوجوه و الألسن و الأفاويل، فرجموا بالغيب، و تشبثوا بالطحلب، و حسبوا وجدان الضالة: فقالوا بما حكى الله عنهم إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ «٢». و تمادى بهم القول، ففصلوا بعد الإجمال، و أبانوا بعد الإبهام: وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا - ٥ «٣». و هكذا تبدو الحيرة مترددة بين عدة ادعاءات و افتراءات، هم أنفسهم يعلمون بمجانبتها للواقع المشهود، إذ لم يؤيدها نص استقرائي واحد في حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. و يبقى الوحي و حيا رغم كل هذا الأراجيف: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ... ٧ «٤». و يبقى القرآن قرآنا مقترنا بظاهرة الوحي الإلهي (١) النحل: ١٠٣. (٢)

الأنعام: ٢٥. (٣) الفرقان: ٥. (٤) الشورى: ٧. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٣٣

الفصل الثاني نزول القرآن

الفصل الثاني نزول القرآن تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٣٥ نزل القرآن بأرقى صور الوحي، و تأريخ نزوله يمثل تأريخ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، و هو تأريخ يستغرق ثلاثة و عشرين عاما «١». هذه الحقبة الذهبية هي تأريخ الرسالة المحمدية في عصر صاحب الرسالة، و العناية بها منبثقة عن عناية الوحي بصاحبها، و بتواجده معه، يحمله العبء حينا، و يلقي له بالمسئولية حينا آخر، و يتناول عليه آيات الله بين هذا و ذاك. و كان نزول القرآن مدرجا، و تفرقه منجما، مما أجمعت عليه الأمة، و صحت به

الآثار الاستقرائية، استجابة للضرورة الملحة، واقتضاء للحكمة الفذة في تعاقب التعليمات الإلهية، يسرا و مرونة واستيعابا. و الذي يهتما في هذه المرحلة، عطاؤها الإنساني في ضبط النص القرآني، و دقة أصوله و وصوله من ينابيعه الأولى، و هو موضوع البحث. يكاد أن يتوافر لنا اقتناع نطمئن إليه بأن أوائل سورة العلق: هو أول ما نزل من القرآن. و منشأ هذا الاقتناع تأريخي و عقلي، أما التأريخي فمصدره إجماع (١) هنالك عدة

أقوال في مدة نزول القرآن؛ فقل. عشرون، أو ثلاث و عشرون، أو خمس و عشرون سنة. و هو مبني على الخلاف في مدة إقامته صلى الله عليه و آله و سلم بمكة بعد النبوة؛ فقل عشر سنوات، و قيل ثلاث عشرة، و قيل خمس عشرة سنة. و لم يختلف في مدة إقامته بالمدينة إنها عشر. (ظ: الزركشي: ١ / ٢٣٢) فإذا علمنا أنه صلى الله عليه و آله و سلم أوحى إليه و هو ابن أربعين سنة، و توفي و عمره ثلاث و ستون سنة، ترجح أن تكون مدة الوحي ثلاثة و عشرين عاما. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٣٦ المفسرين تقريبا، و رواة الأثر، و أساطين علوم القرآن (١). و أما العقلي، فالقرآن أنزل على أمي لا- عهد له بالقراءة، ليلبغه إلى أميين لا عهد لهم بالتعلم، فكان أول طوق يجب أن يكسر، و أول حاجز يجب أن يتجاوز. هو الجمود الفكري، و التوقع على الأوهام، و ما سبيل ذلك إلا الافتتاح بما يتناسب مع هذه الثورة، و قد كان ذلك بداية للرسالة بهذه الآيات بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق - ١ خلق الإنسان من علق - ٢ اقرأ و ربك الأكرم - ٣ الذي علم بالقلم - ٤ علم الإنسان ما لم يعلم - ٥ «٢». إنها الدعوة الفطرية إلى العلم و الإيمان بوقت واحد، و البداية الطبيعية لمهم هذا العلم، و رائد وسيلة التعلم، فهو إرهاب ييمان سيخ، و إشعار بإفاضات ستشر، مصدرها الخالق، و أدوات القلم، لارتياح المجهول، و اكتشاف المكنون، و القرآن كتاب هداية و علم. فلا ضير أن تكون أوائل العلق أول ما نزل، و سياقها القرآني لا يمنع من نزولها دفعة واحدة، لا سيما إذا وجدنا نصا في أثر، أو رواية من ثقة. و أما ما حكاه ابن النقيب في مقدمة تفسيره، و أخرجه الواحدى عن عكرمة و الحسن، و الضحاك عن ابن عباس: من أن أول ما نزل من القرآن (بسم الله الرحمن الرحيم) «٣» فلا ريب فيه، و لا- غبار عليه: «فإنه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معها، فهي أول آية نزلت على الإطلاق» «٤». و بدأت مسيرة الوحي تلقى بثقلها على عاتق الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم و فتح محمد صلى الله عليه و آله و سلم للدعاء السماوى، إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا - ٥ «٥» ذراعا و قلبا و تأريخا. و هذا القول ثقيل بمبناه و معناه، فهبوطه من سماء العزة، و ساحة الكبرياء و العظمى يوحى بثقله فى الميزان، و تسيريه للحياة العامة بشؤونها (١) ظ: البخارى، الصحيح: ١ / ٥ +

الباقلانى، نكت الانتصار: ٨٨ + الطبرسى، مجمع البيان: ٥ / ٥١٤ + الزركشى، البرهان: ١ / ٢٠٦ + السيوطى، الاتقان: ١ / ٦٨ و ما بعدها. (٢) العلق: ١ - ٥. (٣) السيوطى، الاتقان: ١ / ٧١. (٤) المصدر نفسه: ١ / ٧١. (٥) المزمّل: ٥. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٣٧ المتعددة يوحى بكونه عبئا ثقيلا فى التشريع و التنفيذ و إدارة الكون و العالم. إن تلقى النبى صلى الله عليه و آله و سلم لهذا القول يعنى النهوض بما تتطلبه الرسالة من جهد و عناء و صبر، و نهوضه بذلك يعنى تحمله لهذا الثقل فى الإلقاء و الإنزال و التبليغ و الإعداد. و نزل القرآن منجما: الآية و الآيتين و الثلاث و الأربع، و ورد نزول الآيات خمسا و عشرا و أكثر من ذلك و أقل، كما صح نزول سور كاملة «١». و نزل القرآن فى شهر رمضان المبارك: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - ١٨٥ «٢» و فى ليلة مباركة فيه إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ «٣» و حملت الليلة المباركة على ليلة القدر: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ - ١ «٤» هكذا صرح القرآن. و اختلف فى هذا الإنزال كلا أو جزاء، جملة أو نجوما، دفعة أو دفعات، إلى السماء الدنيا تارة، و على قلب النبى صلى الله عليه و آله و سلم تارة أخرى «٥». و أوردنا الطبرسى جملة الأقوال فى ذلك: أ- إن الله أنزل جميع القرآن فى ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم أنزل على النبى صلى الله عليه و آله و سلم بعد ذلك نجوما. و هو رأى ابن عباس. ب- إنه ابتدأ إنزاله فى ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجما فى أوقات مختلفة، «و به قال الشعبي» «٦» (١) ظ: السيوطى،

الاتقان: ١ / ١٢٤ و ما بعدها. (٢) البقرة: ١٨٥. (٣) الدخان: ٣. (٤) القدر: ١. (٥) ظ: تفصيل هذه الآراء و الروايات الكثيفة فى: أبو

شامه، المرشد الوجيز: ١١ و ما بعدها+ الزركشى، البرهان: ١ / ٢٣٠ و ما بعدها+ السيوطى، الاتقان: ١ / ١١٨+ البيهقى، الأسماء و الصفات: ٢٣٦. (٦) ظ: السيوطى، الاتقان ١ / ١١٨. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٣٨ ج- إنه كان ينزل إلى السماء الدنيا فى ليلة القدر ما يحتاج إليه فى تلك السنة جملة واحدة، ثم ينزل على مواقع النجوم إرسالا فى الشهور و الأيام. و هو رأى ابن عباس «١». إلا أن ظاهر الآيات: أنزل القرآن جملة، و يؤيده التعبير بالإنزال الظاهر فى اعتبار الدفعة، دون التنزيل الظاهر فى التدرج، فمدلول الآيات أن للقرآن نزولا جمليا على النبى صلى الله عليه و آله و سلم غير نزوله التدريجى الذى تم فى ثلاث و عشرين سنة «٢». لقد أكد هذا المعنى من ذى قبل ابن عباس بقوله: «إنه أنزل فى رمضان، و فى ليلة القدر، و فى ليلة مباركة، جملة واحدة، ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا فى الشهور و الأيام» «٣». و مهما يكن من أمر، فلا- ريب بنزوله مفرقا أو منجما، ليثبت إعجازه فى كل اللحظات، و لينضح بتعليماته بشتى الظروف، فى حين يعترض فيه الكفرة على هذا النزول: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا- ٣٢ «٤». و لكن الرد كان حاسما، لأن الوحي إذا تجدد فى كل حادثه، كان أقوى للعزم، و أثبت للفؤاد، و أدعى للحفظ و الاستظهار، و أشد عناية بالمرسل إليه فلا- يغيب عنه إلا- و يهبط عليه، و لا يودعه حتى يستقبله، و ذلك يستلزم كثرة نزول الملك عليه و تجديد العهد به، و بما معه من الرسالة، و هو مضافا إلى العطاء الروحى، ذو عطاء نفسى تهذيبى بالنسبة للنبى صلى الله عليه و آله و سلم «و لهذا كان أجود ما يكون فى رمضان لكثرة نزول جبريل عليه السلام عليه فيه» «٥».

(١) ظ: الطبرسى، مجمع البيان: ١ /

٢٧٦. (٢) ظ: الطباطبائى، الميزان: ٢٠ / ٣٣٠. (٣) البيهقى، كتاب الأسماء و الصفات: ٢٣٦. (٤) الفرقان: ٣٢. (٥) ظ: أبو شامه، المرشد الوجيز: ٢٨. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٣٩ و ناهيك فى أسرار تعدد النزول حكمة و يقينا و استمرارا لجدة القرآن، و حضوره فى زخمه الأحداث، و تجدد الوقائع، و طبيعة الرسالة المتدرجة فى تعاليمها من الأسهل إلى السهل، و من السهل إلى الصعب، و من الكليات العامة إلى التفصيلات الجزئية. و الوحي ينظر إلى الناس باعتبارهم الهدف الرئيسى من تنزيل القرآن، قصد هدايتهم، و رجاء إثابتهم إلى الحق، فاهتم بهذا العنصر فى سبب النزول مفرقا، و صرح بذلك سبحانه و تعالى: وَقَوْلَانَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا- ١٠٦ «١». ١- و قد أفاض القدامى من العلماء و المفسرين فى أسرار التنجيم فى النزول، استفادوا قسما منها من القرآن، و اجتهدوا فى القسم الآخر، فمن الأول تيسير حفظ القرآن، و تثبيت فؤاد النبى صلى الله عليه و آله و سلم، و معرفة الناسخ من المنسوخ، و الإجابة عن أسئلة السائلين «٢». و من الثانى كون القرآن أنزل و هو غير مكتوب على نبى أمى، كما حكى ذلك عن أبى بكر بن فورك (ت: ٤٠٦ هـ) «٣». و قد لاحظ باحث معاصر أن القدامى قد أدرکوا حکمتين فى ذلك هما: تجاوب الوحي مع الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، و تجاوبه مع المؤمنين «٤». ٢- و إذا كان ما فهمه القدامى - كما يدعى - يقف عند هذا الحد، فلا ينبغى عند الباحثين المحدثين أن يقف عند حدود معينة، و عليهم الإمعان و الإيغال فى الاستنتاج. و إن كان كل ما تقدم هو الصحيح، و لكن لا- مانع أن يضاف إليه بأن القرآن الكريم - كما يبدو من منهجيته الاستقرائية - يريد كتابة التاريخ الإنسانى، بكل ما فى هذا التاريخ من مفارقات و أحداث و نوازع و تطورات، و التأريخ إنما يكتب فى جزئياته، و من ضم

(١) الإسراء: ١٠٦. (٢) ظ: السيوطى،

الاتقان: ١ / ٨٥ - ١٢١ + أبو شامه: ٢٨. (٣) ظ: الزركشى: ١ / ٢٣١. (٤) ظ: صبحى الصالح، مباحث فى علوم القرآن: ٥٢. - تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٤٠ هذه الجزئيات بعضها لبعض يتكون التأريخ بمظاهره الماضيه و تطلعاته الحاليه، لإنارة المستقبل و إضاءة درب السالكين، و التأريخ لا يتألف جملة واحدة، و إنما ينجم موضوعات و صورا و مشاهد، و من مجموعها يتشكل الأثر البارز لسمه من السمات، و القرآن إنما يعنى بتأريخ الأمم و الإيمان، و الشعوب و الهداية، فهما رمزان متلازمان، تنحصر عليه ذكر أحدهما بالآخر، حصرا عضويا ترى فيه الكون و قضية التوحيد يشكلا خطوطا رئيسية تنبثق منها حيثيات فرعية فى النبوة و الرسالة و عوالم الحياة. ٣- و الرسالة المحمدية إحدى سنن الكون البنائية، و كما تقتضى سنن الكون التدرج، فهى تقتضى التدرج كما اقتضتها ابتداء بخلق

السموات والأرض والأفلاك وما فيهن وما بينهن، و انتهاء بخلق الإنسان و حياته و أطواره و نشوئه و مماته و تلاشيهِ و إعادته حيا، و إثابته أو عقابه. و السنن الطبيعية في الحياة تلتقي بالسنن الروحية في القرآن، فمصدرهما واحد، و هو تلك القوة الخلاقية المبدعة المدبرة، و هي كما تستطيع أن تحكم الأمر فجأة كلمح البصر و ما أمُرنا إِلَّا وَاحِدَةً كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ - ٥٠ «١» فهي كذلك تستعمل و تتدرج وفقا لمصالح الكون، و تنظيما لشئون الحياة، و كان التدرج في نزول القرآن من هذا الباب. ٤- و ما التدرج في نزول القرآن، إلا دليل من أدلة إعجازه البانية، فما نزل منه لم يكن بادئ الأمر إلا سورا قصيرة و آيات متناثرة تناثر النجوم، و هو بهذا القدر الضئيل ينادى بالتحدي، فدل على إعجازه في ذاته مع محاولة تقليده و مضاهاته، سواء أ كان جزءا أم كلا. فقليله معجز، و كثيرة معجز، و لقد وقع هذا التحدي في مكة على هذا القليل فما نالوه، و وقع في المدينة و هو متكامل بنفس المنظور، و بناء على هذا التأسيس فقد كان التدرج في النزول مصاحبا لعملية الإعجاز، و دليلا- من أدلتها الناطقة، و هو بعد مشعل هداية في السعي و العمل و المشاورة.

(١) القمر: ٥٠. تاريخ القرآن (الصغير)،

ص: ٤١ ٥- و هناك ملحظ جدير بالأهمية في هذا النزول التدريجي، هو إحكام الأمر، و إبرام العقد، و هذا الإحكام و ذلك الإبرام يتمثل بعملية صياغة النفوس في إطار جديد، فهي على قرب عهد من الجاهلية بأعرافها و مفاهيمها و أخطائها، و النقلة الفورية ليست خطوة عملية في التغيير الاجتماعي الذي أرادته رسالته القرآن، فمن عزم الأمور- إذن- أن تستجيب النفوس لهذا التغيير الجذري، و لكن لا على أساس المفاجأة الخطرة، التي قد تولد ردة فعل مضادة، تطوح بكل شيء، بل تقليص القيم القديمة شيئا فشيئا، و تضييعها جزءا فجزءا، لتتلاشى في نهاية المطاف، و تختفي عن صرح الاجتماع. و خير دليل على ذلك مسألة تحريم الخمر، إذ ارتبطت بالعرب أدبيا و اجتماعيا و نفسيا و اقتصاديا، و هي جوانب متعددة، أباحت هذا الإدمان المستحكم عند العرب، فلو حرمت دفعة واحدة، لكفر بهذا التحريم، و لضاعت فرصة التغيير الاجتماعي، و لكن الوحي تلبث و ترصد و تأني، فجاء بالأمر في خطوات متعاقبة شملت بيان المنافع و المضار و المآثم، و تدرجت إلى النهي عن اقتراب الصلاة و أنتم سكارى، و انتهت إلى التحريم: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ... «١». ٦- و لنقف بهذا الجانب الحساس و المؤثر على صلب الموضوع من بدايته، قبل النظر في التطبيق. كانت الجزيرة العربية بعامه، و مكة المكرمة بخاصه، تتجاذبهما عقائد شتى، فالصائبة لها طقوسها المختلطة من ابتداعات و شعائر ترتبط بالكواكب و تأثيرها على الأحداث الأرضية «٢». و ما امتزج عن عاداتهم في مذاهب قريش في الوثنية و عبادة الملائكة، و مراسم الحج. و المسيحية، و ما صاحب مبادئها من تحريف مزدوج، و تغيير مفاجئ، فبدل التسامح الديني الذي اشتهرت به تعاليم السيد المسيح

(١) المائدة: ٩٠. (٢) ظ: جزءا من عقائد الصائبة، محمد عبد الله دراز، مدخل إلى القرآن الكريم: ١٣٢ و ما بعدها. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٤٢ و الزهد في الحياة بكل مظاهرها، استخدم المسيحيون في إرساء شهواتهم كل وسائل العبث و الترف و القسوة، فمن عزلة مصطنعة إلى تزمت مفتعل، و من تثليث لا يستقيم إلى وثنية مستهجنة، و من تمسك باللاهوت إلى ابتزاز للحرية، كل ذلك يترافق نموؤه بين أوهام موروثه، و خرافات مستجدة. و اليهودية، بما كان يكتنفها من غموض في ستر العلم و تحريف للكلم عن مواضعه، و استيعاب لاستحصال المال، و جمع الثروة عن طريق الخيانة و الربا و الاحتكار. و الحنفية، و هي أسلم الأديان آنذاك عن الدس و التحريف الكبيرين، فقد أدخل عليها مع ذلك تزيف في بعض الوقائع، و مغالطة في طقوس الحج و متابعة الوثنية، و ارتباط قسم من العرب بها على أساس من التعصب للأخطاء الموروثة في تأليه الملائكة و تأنيشها، و عبادة الأصنام و تقديسها، و رؤية الشمس و القمر و الكواكب بمنظار الأرباب. و الجاهلية، و أرجاسها في الوأد، و البغاء، و الربا، و الزنا، و قتل الأولاد خشية الفقر، و أكل التراث و حب المال، و وراثة النساء كرها بما صرح به القرآن في آيات عديدة، و مواضع كثيرة من سوره «١». ألا يتناسب مع هذا الخليط العجيب من الديانات المحرفة، و تعدد الآلهة، أن يبدأ الوحي بنداء التوحيد لأول مرة، و قد كان ذلك كذلك، فاستنقذ الناس من عبودية الفكر، و استرقاق النفوس، و اتجه بها إلى عبادة الله الواحد القهار، و هي عبادة تجمع إلى راحة

الضمير، صدق العبودية دون إذلال، وصحة الاعتقاد دون انحراف، ابتعادا عن الخرافات والأساطير والمثاهات. وكان من الجدير بعد هذه الاستجابة، أن يتم تشريع الصلاة، لأنها تتضمن التوحيد والعبادة بوقت واحد. وحينما اتجهت القلوب لله بدأ تطهير النفوس بالخلق والأدب والصفاء (١) _____ ظ: على

سبيل المثال، العادات الجاهلية كما يصورها القرآن: النساء: ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٣٨، ١٢٧+ الأنعام: ١٤٠+ النور: ٣٣+ الفجر: ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٤٣ الروحي والإيثار، وكان كذلك منطلق الوحي بتعليماته، الواحدة تلو الأخرى. ٧- واشتد الأذى بالمسلمين، فكانت قصص الغابرين إيدانا بحرب نفسية، فما هم عنها بعيد: وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (٥٠) وَتُودَ فَمَا أَبْقَى (٥١) «١». وكانت أحاديث الأنبياء مع أممهم، واستقراء أحوالهم في العذاب، نذيرا بما قد يصيب العرب نتيجة التكذيب، والأمور تقاس بأضرابها: كَذَبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ (١٨) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ (١٩) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ (٢٠) «٢». وهكذا الحال في كل من قوله تعالى: كَذَبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ - ٢٣. كَذَبَتْ قَوْمٌ لُّوطٍ بِالنُّذُرِ - ٣٣. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ - ٤١ «٣». وهي مؤشرات إنذارية في آيات من سورة واحدة، فكيف بك في السور المكية كافة. وقد ذكرت قریش بعذاب الاستئصال في الفترة المكية، وكان ذلك مجالا رحبا من مجالات الوحي في هذه الحقبة العصبية، فثاب من ثاب إلى رشد، وتجر من تجر في ضلال، وأمثلة عديدة متوافرة، ومن نماذجه قوله تعالى أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ - ٢٦ «٤». وهكذا الإشارة إلى مجموعة الأمم المكذبة، وقد مزقوا كل ممزق، كما في قوله تعالى: ثُمَّ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا نُتَرَا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعْدًا لِّقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ - ٤٤ «٥».) _____ (١) النجم: ٥٠-٥١. (٢) القمر: ١٨-

٢٠. (٣) على التوالي: سورة القمر: ٢٣، ٣٣، ٤١. (٤) السجدة: ٢٦. (٥) المؤمنون: ٤٤. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٤٤ وما قصة نوح عليه السلام مع قومه، وموسى عليه السلام مع آل فرعون، وصالح عليه السلام وشعيب عليه السلام وهود عليه السلام إلا مؤشرات فيما سبق. ٨- وقد تناسق بشكل متقن عجيب استقراء اليوم الآخر، والتذكير بأهواله ومظاهره، والتحذير من عذابه وكوارثه، والتصريح بفناء الأعراض وذهابها، وتلاشي العوالم ونهايتها، وصفة الجنة والنار، وحال المؤمنين والكافرين، وقد مثل ذلك بسور فضلا عن الآيات، وبمجموعة مكية منها زيادة عن المتفرقات، وما سورة الرحمن والواقعة، والحاقة، والمعارج، والمدثر، والقيامة، والمرسلات، والنبأ، والنازعات، والتكوير، والانفطار، والمطففين، والانشقاق، والطارق، والغاشية، والبلد، والقارعة، والتكاثر، وغير ذلك إلا معالم في هذا الطريق مضافا إلى مئات الآيات الأخرى المتناثرة نجوما في معظم السور المكية. ٩- وزيادة على التشريع المناسب في المدينة المنورة، وإقرار الأحكام، وتوالي الفروض، والدعوة إلى الجهاد، وتصنيف معالم القتال، وتحديد سهام الحقوق، فقد عانت المدينة من ظاهرة النفاق، مسترة بالدين تارة، ومتأطرة بسبيل أهل الكتاب تارة أخرى، فقد تعدد مكرهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعظم وقعهم على المسلمين، فكانوا رأس كل فتنة، وأصل كل سوء، فالدسائس تحاك، والأراجيف تروج، والأباطيل تلو كها الألسن، فما كان من القرآن إلا أن تعقبهم بالتى هي أحسن تارة، وبالإنذار تارة أخرى، وبالتقريع والتوبيخ غيرهما، فكان الوعيد على أشده، والإغراء بهم على وشك الوقوع، وقد عالج القرآن مشكلتهم، وسلط الأضواء على تحركاتهم، تربصهم الدوائر بالإسلام، وصور حالتهم النفسية والخلقية والجماعية والفردية، وأبان واقعهم الدنيوي ومآلهم الآخروي، وقد جاء ذلك مترصفا في سور عديدة، لمعالجة كل حالة بإزائها، فكانت سورة البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنفال، والتوبة، والعنكبوت، والأحزاب، والفتح، والحديد، والحشر، والمنافقون، والتحريم، ميادين فارهة في تعقيب ظاهرة النفاق، وحققة المنافقين، فكان ذلك سمة لهم لا تبلى. ولا نريد أن نطيل أكثر فأكثر في هذا الجانب وسواه فهو بديهي تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٤٥ لاستكمال الرسالة وضرورة تطبيقها، ومواكبة الوحي لهذه الأحداث والأزمات والمؤشرات دليل على أصالة هذا المنهج المتناسب تاريخيا وزمنا مع مرحلة الظروف. ١٠- وهناك العلاقة الثنائية بين الوحي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهناك

التجارب المطلق بينهما، و كان تحقق ذلك فى التدرج بالنزول، و كانت الأزمات و هى تحاول أن تعصف بالنبى صلى الله عليه و آله و سلم تضرب فجأة بإرادة الوحي الإلهي، فهو إلى جنبه، يشد عزمه، و يقوى أسره، و يسليه تارةً، و يعزيه تارةً أخرى، و يصبره و يؤسسه، فيما يقتص له من الأنباء، و ما يورده من الصبر، و ما يحدده من الأحكام، مفرقا بين الحق الثابت الرصين، و الباطل المتزعزع الواهن، و فى ذلك تثبيت له على المثل، و تحريض له على المثابرة، و إعلام له بالنصر، لأنها سنة الله مع رسله و أنبيائه. و هناك أسئلة تتطلب الإجابة المحدودة. و حوادث تستدعى القول الفصل، و لا يضمن هذا إلا الوحي فيما ينزل به، فقد سألوه عن الخمر و الميسر، و سألوه عن المحيض، و سألوه عن القتال فى الأشهر الحرم، و سألوه عن الأهلة، و سألوه عن الساعة، و سألوه عن الروح، و سألوه عن الأنفال، و سألوه عن الجبال، و سألوه عن ذى القرنين .. و هكذا، فتصدر الوحي للإجابة الفاصلة ... و استفتوه فى النساء، و استفتوه فى الكلاله، فأقناهم الوحي عن الله. و وقع الظهار، و الإيلاء، و حادثه الإفك، و غنموا فى الحرب، و حصل الزنا، و نزلت السرقه، و بدأ القتل العمد و القتل الخطأ، و هى حوادث متعددة، فى أزمنة متعددة، و قد نزلت أحكامها المتعددة، و هكذا. إن الإحصاء الدقيق لهذه الجزئيات قد لا ينتهى إلا بصفحات كبيرة لا يتسع لها هذا البحث، و فيما أشرنا له غنيّة فى التمثيل التطبيقي. ١١- و هناك ملحظ جدير بالأهمية فى الوحي التدريجي، يعود إلى التنزيل نفسه، ليحكم فيه على ناحيتين: الأولى: أنه ليس من كلام البشر، و إنما هو من كلام الله وحده، و ذلك أن هذه المراحل المتعددة التى مرّ فيها، لم يحصل فيه تفاوت فى تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٤٦ الأسلوب البياني، فهو فى الأول نفسه فى الوسط و الآخر، و مع كثرة الأحداث و تعدد المسئوليات فى بيان الأحكام، و تدارك النوازل، و استيعاب المشكلات، لم يبذل فيه - ولو مرة واحدة - أى اختلاف و تناقض، و لو كان من كلام البشر، لحصل فيه التفاوت و التناقض معا، و صدّق الله تعالى حيث يقول: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا «١». الثانية: أن قليل هذا التنزيل و كثيرة، هو الدليل المتعاقب - مرة بعد مرة - على نبوة محمد صلى الله عليه و آله و سلم لأن مراعاة المناسبة، و العقل فى الأمر الجلل، و التحدث عن الغيب المطلق، كل ذلك بتحديد قاطع، و حجة لا تقبل جدلا، لا يمكن أن يكون إلا من قبل الله تعالى، لأن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أمى يفقد أدنى ما يمكن أن يتمتع به غيره من الناس الاعتياديين فى القراءة و الكتابة، فكيف إذن بمسائل التشريع، و أخبار الغيب، و قضايا الساعة، و مختلف الأحكام، و لم يسبق له أن مارس قبل بعثته أى نوع من أنواع الثقافة و المعرفة، التى تتناسب مع هذا العطاء المتواصل من الوحي، و فى هذه القضية الخارجة عن مقدرة النبى صلى الله عليه و آله و سلم تأكيد لقوله تعالى: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ (٢) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٣) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِيزٌ (٥) (٢٧). و كان نتيجة هذا التدرج فى النزول أن استوعب نزول القرآن الكريم حياة النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى الرسالة، و كانت رسالته قد اتخذت مرحلتين: مرحلة الفترة المكية قبل الهجرة، و مرحلة الفترة المدنية بعد الهجرة؛ و فى هذا الضوء اقتضى أن ينقسم القرآن الكريم إلى مرحلتين تبعا لمرحلتى الرسالة، لاستمراره بالنزول فيهما، و هما المرحلة المكية، و المرحلة المدنية، و هو تقسيم روعى فيه النظر إلى الزمان و المكان، و للباحثين فيه ثلاثة أصــــــــــــــــطلاحات:

(١) النساء: ٨٢. (٢) الحاقة: ٤٤ - ٤٧.

تاريخ القرآن(الصغير)، ص: ١٤٧- أن المكي ما نزل بمكة، و المدني ما نزل بالمدينة. ٢- أن المكي ما نزل قبل الهجرة، و المدني ما نزل بعد الهجرة. ٣- أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة، و المدني ما وقع خطابا لأهل المدينة «١». و لكل من هذه الاصطلاحات مبررها التاريخي، فالقول الأول ينظر إلى مكان النزول دون الالتفات إلى حدث الهجرة، فالمكي ما نزل في مكة و إن كان بعد الهجرة، و المدني ما نزل بالمدينة لا خارج حدودها، فالمكان جزء من التأريخ في عملية التحديد. و القول الثاني، و هو المشهور، ينظر إلى الزمان من خلال حدث الهجرة، و الزمان جزء من التاريخ، و إن لم يكن التأريخ بعينه، فما نزل قبل الهجرة فمكي، و ما نزل بعد الهجرة فمدني. و القول الثالث، ينظر إلى الأشخاص، فما وقع خطابا لأهل مكة فهو مكي بحكم من نزل بين ظهرائهم، و ما وقع خطابا لأهل المدينة فهو مدني بلمح من نزل فيهم، و الأشخاص عنصر التأريخ و مادته الأولى. إلا أن المشهور بين العلماء و المفسرين، و هو الرأي

الثاني لاعتبار الهجرة هي الحدث الفصل في تأريخ الرسالة الإسلامية، فالمكي ما نزل قبلها، وإن خوطب به أهل المدينة، وإن نزل حوالها كالمنزل بمنى وعرفات والجحفة مثلا، أو خارجها كالمنزل في الطائف أو بيت المقدس، بل وإن كان حكمه مدنيا. والمدني ما نزل بعد الهجرة، وإن خوطب به أهل مكة، وإن نزل حوالها كالمنزل ببدر وأحد و سلع مثلا، أو خارجها كالمنزل في الحديبية أو في مكة في حجة الوداع، بل وإن كان حكمه مكيًا. والحق أن علمائنا القدامى قد عنوا في هذا الجانب عناية فائقة، تتناسب مع جلال القرآن وعظمته، واعتبروا علم نزول القرآن زمانياً ومكانياً (الزركشي، البرهان: ١/ ١٨٧).

تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٤٨ من أشرف علوم القرآن، حتى ذهبوا إلى أن من لم يعرف مواطن النزول وأماكنه وأزمته، ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله. قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري (ت: ٤٠٦ هـ): «من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة ابتداءً ووسطاً وانتهاءً، وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك، ثم ما نزل بمكة وحكمه مدني، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي، وما نزل بمكة من أهل المدينة، وما نزل بالمدينة من أهل مكة، ثم ما يشبه نزول المكي في المدني، وما يشبه نزول المدني في المكي، ما ثم ما نزل بالجحفة، وما نزل بيت المقدس، وما نزل بالطائف، وما نزل بالحديبية، ثم ما نزل ليلاً، وما نزل نهاراً، وما نزل مشيعاً، وما نزل مفرداً، ثم الآيات المدنيات في السور المكية، والآيات المكية في السور المدنيّة، ثم ما حمل من مكة إلى المدينة، وما حمل من المدينة إلى مكة، وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة، ثم ما نزل مفسراً، وما نزل مرموزاً، ثم ما اختلفوا فيه [فقال بعضهم: مكي وقال بعضهم: مدني. هذه خمسة وعشرون وجهاً، من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله]» (١). والحق أن ابن حبيب النيسابوري قد نبه إلى جزئيات وحيثيات مهمة، مضافاً إلى تقسيمه المكي، ومثله المدني، إلى مراحل: أولية، ووسطية، ونهائية، وهي تقديرات تعني بالتأريخ الدقيق لنزول سور القرآن وآياته، وكأنه بهذا قد فتح الطريق أمام المستشرقين للخوض في هذه التفصيلات في محاولة لترتيب القرآن زمنياً، ووصف كل ما يتعلق بمراحل نزول الوحي القرآني، وقد علقوا على ذلك أهمية كبرى، وكان المستشرق الألماني الاستاذ تيوردنولدكه (١٨٣٦ م - ١٩٣٠ م) من أبرز المقتنعين في هذا المنهج و ضروره استقصائه، وقد أخضع في ضوئه الحوادث الهامشية في الحروب والمغازي والمراسلات والوقائع لاستنتاجاته العلمية (الزركشي، البرهان: ١/ ١٩٢ - تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٤٩ وقد سلك في كشف تأريخ السور مسلكاً قوياً يهدي إلى الحق أحياناً، فإنه جعل الحروب والغزوات الحادثة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلم تأريخها كحرب بدر والخندق و صلح الحديبية و أشباهها من المدارك لفهم تأريخ ما نزل من القرآن، وجعل اختلاف لهجة القرآن وأسلوبه الخطائي، دليلاً آخر لتأريخ آياته، وهو يرتاب في بحثه التحليلي في الروايات والأحاديث وأقوال المفسرين في تأريخ القرآن، وفي عين الحال يأخذ من مجموعها ما يضيء فكره، ويرشده إلى تأريخ السور والآيات ونظمها أحياناً (١). وقد ظهرت في أوروبا في منتصف القرن التاسع عشر محاولات لترتيب سور القرآن، ودراسة مراحلها التاريخية، منها محاولة وليم موير الذي قسم المراحل القرآنية إلى ست، خمس منها في مكة و سادستها في المدينة. و منها محاولة ويل التي بدأها سنة ١٨٤٤ م، ولم تتخذ صورتها النهائية إلا سنة ١٨٧٢، وقسم في ضوئها المراحل القرآنية إلى أربع: ثلاث في مكة و رابعة في المدينة، فتابعه على ذلك نولدكه و شفالي، وتأثر بذلك كل من، بل و بلاشير (٢). إلا أن هؤلاء جميعاً قد رفضوا الأثر والروايات في تأريخ النزول مما خالفوا به مصدراً رئيسياً من مصادر التعيين في ترتيب النزول، وذلك عن طريق الجمع بين الروايات و غربلتها، والأخذ بأوثقها. وقد أورد ابن حجر عن الإمام علي عليه السلام: أنه جمع القرآن على ترتيب النزول عقب موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرجه ابن أبي داود (٣). و أيد وجود ذلك صاحب الميزان و تحدث عن خصوصياته (٤). وقد أثبت في «كتاب المباني لنظم المعاني» جدول لهذا الترتيب الزمني (٥).

البرهان: ١/ ١٩٢ - تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٤٩ وقد سلك في كشف تأريخ السور مسلكاً قوياً يهدي إلى الحق أحياناً، فإنه جعل الحروب والغزوات الحادثة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلم تأريخها كحرب بدر والخندق و صلح الحديبية و أشباهها من المدارك لفهم تأريخ ما نزل من القرآن، وجعل اختلاف لهجة القرآن وأسلوبه الخطائي، دليلاً آخر لتأريخ آياته، وهو يرتاب في بحثه التحليلي في الروايات والأحاديث وأقوال المفسرين في تأريخ القرآن، وفي عين الحال يأخذ من مجموعها ما يضيء فكره، ويرشده إلى تأريخ السور والآيات ونظمها أحياناً (١). وقد ظهرت في أوروبا في منتصف القرن التاسع عشر محاولات لترتيب سور القرآن، ودراسة مراحلها التاريخية، منها محاولة وليم موير الذي قسم المراحل القرآنية إلى ست، خمس منها في مكة و سادستها في المدينة. و منها محاولة ويل التي بدأها سنة ١٨٤٤ م، ولم تتخذ صورتها النهائية إلا سنة ١٨٧٢، وقسم في ضوئها المراحل القرآنية إلى أربع: ثلاث في مكة و رابعة في المدينة، فتابعه على ذلك نولدكه و شفالي، وتأثر بذلك كل من، بل و بلاشير (٢). إلا أن هؤلاء جميعاً قد رفضوا الأثر والروايات في تأريخ النزول مما خالفوا به مصدراً رئيسياً من مصادر التعيين في ترتيب النزول، وذلك عن طريق الجمع بين الروايات و غربلتها، والأخذ بأوثقها. وقد أورد ابن حجر عن الإمام علي عليه السلام: أنه جمع القرآن على ترتيب النزول عقب موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرجه ابن أبي داود (٣). و أيد وجود ذلك صاحب الميزان و تحدث عن خصوصياته (٤). وقد أثبت في «كتاب المباني لنظم المعاني» جدول لهذا الترتيب الزمني (٥).

(١) ظ: المؤلف، المستشرقون و

الدراسات القرآنية: ٨٨ و ما بعدها. (٢) ظ: صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن: ١٧٦ و انظر مصادره. (٣) ظ: السيوطي، الاتقان: ١/ ٢٠٢+ الزنجاني، تاريخ القرآن: ٤٨. (٤) ظ: الطباطبائي، القرآن في الإسلام: ١٣٤-١٣٨. (٥) مقدمتان في علوم القرآن: ١٤. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٥٠ إلا أنه يختلف عن ترتيبه فيما ورد بأصل النسخة المطبوعة في ليبسك (١٨٧١-١٨٧٢ م) و لما أثبت الزنجاني في تقسيمه لجمع الإمام على عليه السلام للمصحف في سبعة أجزاء «١». و إذا صحت هذه الرواية، فقد فاتنا تأريخ دقيق عن النزول يستند إلى أعظم راوية قد شاهد عصر التنزيل و صاحب مسيرته، و بذلك يكون الإمام على عليه السلام أول من حقق في تثبيت نزول القرآن تأريخيا. و ليس أمانا طريق إلى تعيين تأريخ النزول إلا من جهتين: الأولى: الرواية الصحيحة الثابتة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو أهل البيت عليهم السلام أو الصحابة (رض) الذين شاهدوا قرائن الأحوال، و تتبعوا مسيرة الوحي من بدايته إلى نهايته، و قد كان جزء من ذلك متوافرا فيما نلمسه من روايات و آثار في كتب التفسير و علوم القرآن، من نصوص يوردها الإثبات و يتناقلها الثقات، و إن كان بعضها لا يخلو من تضارب، أما رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقد ادعى أنه: «لم يؤمر به، و لم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة» (٢). الثانية: الاستنباط الاجتهادي القائم على أساس أعمال الفكر، و دراسة الأحداث، و معرفة أسباب النزول، و المقارنة بين الآيات نفسها، و اعتبار القرائن الحالية و المقالية، و السياق و النظم، و وحدة السورة الموضوعية، و ما مائل ذلك أدلة تقريبية على ذلك، لا سيما فيما لا نص عليه، فتتبع معرفته عن طريق الأدلة و البراهين و المرجحات فيؤخذ بأقواها حجة، و أبرمها دليلا، و هذا ما نشاهده في شأن الآيات و السور المختلف بنزولها الزماني أو المكاني. و قد استأنس العلماء و المحققون بعلائم و أمارات و خصائص، تتميز بها كل من السور المكية و المدنية، ففرقوا بينها على أساس هذا الفهم، و النظر في ذلك كضوابط قابلة للانطباق في أكثر تجاربها، إلا أنها ليست حتمية، و لكنها أمارات غالبية، لتوافر استثناءات في بعضها. فمن ضوابط معرفة السور المكية أوردوا ما يلي:

(١) ظ: الزنجاني، تاريخ القرآن: ٦٩ ما بعدها. (٢) الزركشي، البرهان: ١/ ١٩١. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٥١- كل سورة فيها لفظ (كلا) فهي مكية. ٢- كل سورة فيها «يا أيها الناس» فهي مكية، و القاعدة ليست عامة، فهناك عدة سورة مدنية فيها «يا أيها الناس». ٣- كل سورة فيها سجدة فهي مكية. ٤- كل سورة فيها قصص الأنبياء و الأمم الخالية فهي مكية سوى البقرة. ٥- كل سورة فيها قصة آدم و إبليس فهي مكية سوى البقرة. ٦- كل سورة فيها حروف التهجي فهي مكية، إلا البقرة و آل عمران، و في الرعد خلاف «١». و من ضوابط السور المدنية أوردوا ما يلي: ١- كل سورة فيها «يا أيها الذين آمنوا» فهي مدنية، و هناك استثناء لسورة الحج. ٢- كل سورة فيها تفاصيل الفرائض و السنن و الحدود و الأحكام و القوانين فهي مدنية. ٣- كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية، سوى العنكبوت. ٤- كل سورة فيها إذن بالجهاد، أو ذكر له، و بيان لأحكامه، فهي مدنية. ٥- كل سورة فيها محاجة لأهل الكتاب، و مجادلة لهم، فهي مدنية «٢». و الحق أن هذه الضوابط يمكن اعتبارها ضوابط استقرائية للأعم الأغلب فيما وقف عليه العلماء من كتاب الله، و قد يضاف إليها بعض (١) قارن

بين هذه الأقوال و تفصيلها في كل من: الزركشي، البرهان: ١/ ١٨٨ و ما بعدها+ السيوطي، الاتقان: ١/ ٤٧ و ما بعدها. (٢) قارن بين هذه الأقوال و تفصيلها في كل من: المصدرين السابقين+ صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن: ١٨٣. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٥٢ الضوابط الأخرى ناظرة في الأسلوب أو العرب أو الموضوع، أو القصر أو الطول، أو الشدة أو اللين، يستضاء بها و يسترشد إلى تمييز المكي من المدني و بالعكس. و سواء أ كانت هذه الضوابط نقلية أم اجتهادية فإن لها استثناءات في حدود، و تماثلا بين القسمين في بعض الوجوه. و عليه فلا طريق لنا إلى القطع بالمكي أو المدني، إلا الرواية الصحيحة الثابتة، أو الأحداث التاريخية المتناولة لها سورة ما، و تقتضي التعيين الزماني أو التحديد المكاني، أو معرفة أسباب النزول بأشخاصه و أماكنه و وقائعه، لا دواعيه و مماثلاته و لوازمه، و بذلك يكون التدوين التاريخي لقسمي القرآن مكية و مدنية، أمثل ترتيبا، و أكثر صحة. على أن تلك الضوابط - و لا ننكر أهميتها - تشير إلى خصائص قيمة في مسيرة الوحي القرآني من الإجمال إلى التفصيل، و من العموميات إلى

الجزئيات، و من الإشارة إلى التصريح، و هي بالأخير تنبه إلى الإيمان بالمرحلة الزمانية و المكانية في التشريع و القوانين و الأنظمة، و تبرهن على تطور أساليب الرسالة و مقتضياتها. و بديهي أن النزول إما أن يكون ابتدائياً، أو على أثر سؤال أو حادث أو استفتاء، فما كان منه ابتدائياً فيمكن اعتباره الأصل الأولى في الدين، و الأساس في أركان التشريع العامة، و حجر الزاوية في تنظيم العالم من قبل الله تفضلاً منه و تحنناً و رحمة، و ما جاء عقب واقعة فأما أن يكون حكماً جديداً لا عهد لهم به، أو نبأ مجهولاً عند السائلين، أو تفصيلاً في حدود و فرائض أجملت من ذي قبل، و فيه تتجلى حكمة التشريع و بواعث الحكم، و عنه نشأ علم أسباب النزول، و العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، و استفيد منه إنسانية القرآن، و عالمية دعوته، و شمولية أحكامه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، و يعرف به الناسخ من المنسوخ في بعض الحالات، و فيه تعيين تأريخي للأحداث، و تقويم عام للمشكلات، و طريقه الأمثل هو النقل الصحيح القطعي. قال الواحدى: «لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٥٣ و السماع ممن شاهدوا التنزيل، و وقفوا على الأسباب، و بحثوا عن علمها» (١). و يجب الحذر و التحرز تجاه أسباب النزول، فلا تؤخذ على علاتها، بل يجب عرضها على القرآن نفسه، فما وافق القرآن أخذ به، و ما عارض القرآن طرح، فهناك التناقض الكثير في بعض الروايات، و هناك القصص الخرافية في جانب منه، و هناك الإسرائيلية المطولة التي لا يحتملها النص القرآني، بل و هناك ما لا يوحى بالسبب فيسمى سبباً، و قد يطلق في هذا الضوء السبب على اللازم و المتعلق و هو غير السبب، و قد يطلق السبب على ما يعتبر من باب الجرى و قبيل الانطباق و ليسا من الأسباب. و لو سلمت أسباب النزول من هذه الثغرات، لكانت خير منار لتتبع كثير من تأريخية النزول على أتم وجه، و أفضل سبيل للكشف عن كثير من الحالات النفسية، و القابليات العقلية التي عليها القوم. إن هذا الجانب غنى ببحوث القدماء، فقد أفاض به كل من الواحدى و الزركشى و السيوطى و أضرابهم، و نقلوا فيه آراء السلف، و لسنا بحاجة إلى نقدها و لا إلى سردها (٢). و الحق أن تعيين أسباب النزول يعين كثيراً على معرفة المكي من المدني في وجه من الوجوه لارتباطه بالأحداث و التأريخ و الأشخاص و لكن أغلب ذلك في الآيات لا في السور، و الروايات فيه متضاربة و متعارضة. و تأريخية النزول تقتضى أن نعطي تقسيماً للسور المكية و السور المدنية، و قد سبق أن أفضنا أن لا سبيل لذلك إلا الرواية الثابتة، و أنى لنا ذلك، فهناك اختلاف كثير في النقول بهذا الجانب، و ذكر جميع التفصيلات تطويل بغير طائل، و لكننا سنلقى بالمسئولية على الزركشى فثبت ما أثبتته (١).

السيوطى، الاتقان: ١ / ٨٩. (٢) ظ: تفصيل ذلك في كل من: الواحدى، أسباب النزول + الزركشى، البرهان: ١ / ٢٢ - ٣٣ + السيوطى، الاتقان: ١ / ٨٢ - ٩٨. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٥٤ قال الزركشى «١»: «أول ما نزل من القرآن بمكة: (اقرأ باسم ربك)، ثم (ن و القلم)، ثم (يا أيها المزمل)، ثم (يا أيها المدثر)، ثم (تبت يدا أبنى لهب)، ثم (إذا الشمس كورت)، ثم (سبح اسم ربك الأعلى)، ثم (و الليل إذا يغشى)، ثم (و الفجر)، ثم (و الضحى)، ثم (ألم نشرح)، ثم (و العصر)، ثم (و العاديات)، ثم (إنا أعطيناك الكوثر)، ثم (ألهاكم التكاثر)، ثم (أرأيت الذى)، ثم (قل يا أيها الكافرون)، ثم (سورة الفيل)، ثم (الفلق)، ثم (الناس)، ثم (قل هو الله أحد)، ثم (و النجم إذا هوى)، ثم (عبس و تولى)، ثم (إنا أنزلناه)، ثم (إيلاف قريش)، ثم (القارعة)، ثم (لا أقسم بيوم القيامة)، ثم (الهمزة)، ثم (المرسلات)، ثم (ق و القرآن)، ثم (لا أقسم بهذا البلد)، ثم (الطارق) ثم (اقتربت الساعة)، ثم (ص و القرآن)، ثم (الأعراف)، ثم (الجن)، ثم (يس)، ثم (الفرقان)، ثم (الملائكة)، ثم (مريم)، ثم (طه)، ثم (الواقعة)، ثم (الشعراء)، ثم (النمل)، ثم (القصص)، ثم (بنى إسرائيل)، ثم (يونس)، ثم (هود)، ثم (يوسف)، ثم (الحجر)، ثم (الأنعام)، ثم (الصافات)، ثم (لقمان)، ثم (سبا)، ثم (الزمر)، ثم (حم. المؤمن)، ثم (حم. السجدة)، ثم (حم. عسق)، ثم (حم. الزخرف)، ثم (حم. الدخان)، ثم (حم. الجاثية)، ثم (حم. الأحقاف)، ثم (و الذاريات)، ثم (الغاشية)، ثم (الكهف)، ثم (النحل)، ثم (نوح)، ثم (إبراهيم)، ثم (الأنبياء)، ثم (المؤمنون)، ثم (الم. تنزيل)، ثم (و الطور)، ثم (الملك)، ثم (سأل سائل)، ثم (عم يتساءلون)، ثم (و النازعات)، ثم (إذا السماء انفطرت)، ثم (إذا السماء انشقت)، ثم الروم. و اختلفوا في آخر ما نزل بمكة، فقال ابن عباس: (العنكبوت). و قال الضحاك و عطاء: (المؤمنون)، و قال مجاهد (ويل

للمطففين). فهذا ترتيب ما نزل من القرآن بمكة، وعليه استقرت الرواية من الثقات، وهي خمس وثمانون سورة.
(١) الزركشى، البرهان: ١ / ١٩٣ و ما

بعدها. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٥٥ ثم ذكر ترتيب ما نزل بالمدينة، وهو تسع وعشرون سورة: فأول ما نزل فيها: سورة (البقرة)، ثم (الأنفال)، ثم (آل عمران)، ثم (الأحزاب)، ثم (المتحنة)، ثم (النساء)، ثم (وإذا زلزلت)، ثم (الحديد)، ثم (محمد)، ثم (الرعد)، ثم (الرحمن)، ثم (هل أتى)، ثم (الطلاق)، ثم (لم يكن)، ثم (الحشر)، ثم (إذا جاء نصر الله)، ثم (النور)، ثم (الحج)، ثم (المنافقون)، ثم (المجادلة)، ثم (الحجرات)، ثم (يا أيها النبي لم تحرم)، ثم (الصف)، ثم (الجمعة)، ثم (التغابن)، ثم (الفتح)، ثم (التوبة)، ثم (المائدة). ومنهم من يقدم المائدة على التوبة. فهذا ترتيب ما نزل بالمدينة. وأما ما اختلفوا فيه: ففاتحة الكتاب، فقال ابن عباس والضحاك ومقاتل وعطاء إنها مكية، وقال مجاهد أنها مدينة «١». واختلفوا في (ويل للمطففين) فقال ابن عباس: مدينة، وقال عطاء: هي آخر ما نزل بمكة. فجميع ما نزل بمكة خمس وثمانون سورة، وجميع ما نزل بالمدينة تسع وعشرون سورة على اختلاف الروايات «٢». وهناك بعض السور المكية وفيها آيات مدنية، وبالعكس، وقد عينت من قبل الباحثين «٣». ولعل من المفيد حقا أن نضع جدولاً بحسب ترتيب السور القرآنية في المصحف الشريف، نشير فيه إلى رقم السورة من المصحف، ثم نذكر (١) الحق أن فاتحة الكتاب مكية

لأمرين: الأول ذكرها في سورة الحجر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ والسبع المثاني هي الفاتحة، لأنها تنهى في الصلاة، وسورة الحجر مكية. الثاني: أن الصلاة شرعت في مكة (ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب). مضافاً إلى أن هناك قولاً أنها أول ما نزل من الوحي (ظ: السيوطي: ٢ الاتقان: ١ / ٧٠). (٢) ظ: تفصيل الاختلاف وقارن في كل من: المباني في نظم المعاني: ٨ - ١٦ + السيوطي، الاتقان: ١ / ٢٥ - ٣٧ - ٧٢ - ٧٤ + الزنجاني تأريخ القرآن: ٤٩ - ٦١. (٣) ظ: الزركشى، البرهان: ١ / ١٩٩. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٥٦ اسمها المشهور، ثم نكتب عدد آياتها، ثم نشير إلى مكان النزول، ثم نتبع تأريخ النزول، معتمدين بذلك على ترتيب المصحف الإمام، ومحققين في المعلومات المدونة على أوثق المصادر وأثبتها، ومن ثم نعقب في الهامش بالآيات المستثناة من السور مكية ومدنية، اعتماداً على الروايات القائلة بذلك «١». على أن ما تقدمه من عرض قد لا يجد قبولاً عند بعض الباحثين، لا سيما في استثناء الآيات المكية من السور المدنية، والآيات المدنية من السور المكية، فقد ناقش صاحب الميزان في أغلب ذلك، واعتبر السياق لا يساعد على جملة منها، بل ولأدلة نظمية عليه، وطريقته في تعيين ذلك تعتمد النظم والسياق أولاً وأساساً «٢». ومهما يكن من أمر، فهو يتفق معنا في الأصل المشار إليه كما في الترتيب التالي: (ترتيب سور القرآن العددي والمكاني والزمانى) رقم السورة / اسم السورة / عدد آياتها / مكان النزول / تأريخ النزول / ١ / الفاتحة / ٧ / مكية / نزلت بعد المدثر / «٣» ٢ / البقرة / ٢٨٦ / مدنية / أول سورة مدنية / «٤» ٣ / آل عمران / ٢٠٠ / مدنية / نزلت بعد الأنفال / ٤ / النساء / ١٧٦ / مدنية / نزلت بعد الممتحنة / ٥ / المائدة / ١٢٠ / مدنية / نزلت بعد الفتح «٥» (١)

يقارن ذلك في كل من: الطبري، جامع البيان: + الطبرسي، مجمع البيان: + السيوطي: الاتقان: ١ / ٢٥ - ٣٧ + مقدمتان في علوم القرآن: ٨ - ١٦ + الزنجاني، تأريخ القرآن: ٤٩ + الشرقاوى، القرآن: المجيد: ٤٤. (٢) ظ: الطباطبائي، الميزان: في أجزائه كافة. (٣) وقيل إنها مدنية عن مجاهد، وقيل أنزلت مرتين: مرة بمكة ومرة بالمدينة، وكونها مكية هو الأشهر (ظ: فيما سبق، الهامش رقم: ٤٦، من هذا الفصل). (٤) ما عدا الآية: ٢٨١، فإنها نزلت بعرفات في حجة الوداع، وهذا لا يعارض مدنيته. (٥) ما عدا الآية: ٣، فإنها نزلت في حجة الوداع، وهذا لا يعارض مدنيته. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٥٧ رقم السورة / اسم السورة / عدد آياتها / مكان النزول / تأريخ النزول / ٦ / الأنعام / ١٦٥ / مكية / نزلت بعد الحجر / «١» ٧ / الأعراف / ٢٠٦ / مكية / نزلت بعد ص «٢» ٨ / الأنفال / ٧٥ / مدنية / نزلت بعد البقرة / «٣» ٩ / التوبة / ١٢٩ / مدنية / نزلت بعد المائدة «٤» ١٠ / يونس / ١٠٩ / مكية / نزلت بعد الإسراء «٥» ١١ / هود / ١٢٣ / مكية / نزلت بعد يونس / «٦» ١٢ / يوسف / ١١١ / مكية / نزلت بعد هود / «٧» ١٣ / الرعد / ٤٣ / مدنية / نزلت بعد محمد / ١٤ / إبراهيم / ٥٢ / مكية / نزلت

بعد يوسف / «٨» ١٥ / الحجر / ٩٩ / مكية / نزلت بعد يوسف / «٩» ١٦ / النحل / ١٢٨ / مكية / نزلت بعد الكهف / «١٠» ١٧ / الإسراء / ١١١ / مكية / نزلت بعد القصص «١١» ١٨ / الكهف / ١١٠ / مكية / نزلت بعد الغاشية / «١٢» ١٩ / مريم / ٩٨ / مكية / نزلت بعد فاطر / «١٣»)
(١) ما عدا الآيات: ٢٠، ٢٣، ٩١، ٩٣،

١١٤، ١٤١، ١٥١، ١٥٢، ١٥٣ فإنها مدنية. (٢) ما عدا الآيات: ١٦٣، ١٦٤، ١٦٥، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٠ فإنها مدنية. (٣) ما عدا الآيات: ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، فإنها مكية. (٤) ما عدا الآيتين: ١٢٨، ١٢٩، فمكيتان. (٥) ما عدا الآيات: ٤٠، ٩٤، ٩٥، ٩٦، فإنها مدنية. (٦) ما عدا الآيات: ١٢، ١٧، ١١٤، فإنها مدنية. (٧) ما عدا الآيات: ١، ٢، ٣، ٧، فإنها مدنية. (٨) ما عدا الآيتين: ٢٨، ٢٩، فمدنيتان. (٩) ما عدا الآية: ٨٧ فمدنية على رواية يضعفها الكثيرون. (١٠) ما عدا الآيات: ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨، فإنها مدنية. (١١) ما عدا الآيات: ٢٦، ٣٢، ٣٣، ٥٧، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠، فإنها مدنية. (١٢) ما عدا الآيات: ٢٨، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١، فمدنية. (١٣) عدا الآيتين: ٥٨، ٧١، فمدنيتان. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٥٨
رقم السورة / اسم السورة / عدد آياتها / مكان النزول / تأريخ النزول / ٢٠ / طه / ١٣٥ / مكية / نزلت بعد مريم / «١» ٢١ / الأنبياء / ١١٢ / مكية / نزلت بعد إبراهيم / ٢٢ / الحج / ٧٨ / مدنية / نزلت بعد النور «٢» ٢٣ / المؤمنون / ١١٨ / مكية / نزلت بعد الأنبياء / ٢٤ / النور / ٦٤ / مدنية / نزلت بعد الحشر / ٢٥ / الفرقان / ٧٧ / مكية / نزلت بعد يس / «٣» ٢٦ / الشعراء / ٢٢٧ / مكية / نزلت بعد الواقعة / «٤» ٢٧ / النمل / ٩٣ / مكية / نزلت بعد الشعراء / ٢٨ / القصص / ٨٨ / مكية / نزلت بعد النمل / «٥» ٢٩ / العنكبوت / ٦٩ / مكية / نزلت بعد الروم / «٦» ٣٠ / الروم / ٦٠ / مكية / نزلت بعد الانشقاق / «٧» ٣١ / لقمان / ٣٤ / مكية / نزلت بعد الصافات / «٨» ٣٢ / السجدة / ٣٠ / مكية / نزلت بعد المؤمنون / «٩» ٣٣ / الأحزاب / ٧٣ / مدنية / نزلت بعد آل عمران / ٣٤ / سبأ / ٥٤ / مكية / نزلت بعد لقمان / «١٠» ٣٥ / فاطر / ٤٥ / مكية / نزلت بعد الفرقان /)
(١) عدا الآيتين: ١٣٠، ١٣١، فمدنيتان.

(٢) ما عدا الآيات: ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، فنزلت بين مكة والمدينة. (٣) ما عدا الآيات: ٦٨، ٦٩، ٧٠، فإنها مدنية. (٤) ما عدا الآيات: ١٩٧، ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧، فإنها مدنية. (٥) ما عدا الآيات: ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٨٥، فنزلت بالجحفة أثناء الهجرة. (٦) ما عدا الآيات: ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١ فإنها مدنية. (٧) عدا الآية: ١٧، فإنها مدنية. (٨) ما عدا الآيات: ٢٧، ٢٨، ٢٩، فإنها مدنية. (٩) ما عدا الآيات: ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، فإنها مدنية. (١٠) ما عدا الآية: ٦، فإنها مدنية. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٥٩ رقم السورة / اسم السورة / عدد آياتها / مكان النزول / تأريخ النزول / ٣٦ / يس / ٨٣ / مكية / نزلت بعد الجن / «١» ٣٧ / الصافات / ١٨٢ / مكية / نزلت بعد الأنعام / ٣٨ / ص / ٨٨ / مكية / نزلت بعد القمر / ٣٩ / الزمر / ٧٥ / مكية / نزلت بعد سبأ / «٢» ٤٠ / المؤمن / ٨٥ / مكية / نزلت بعد الزمر «٣» ٤١ / فصلت / ٥٤ / مكية / نزلت بعد غافر / ٤٢ / الشورى / ٥٣ / مكية / نزلت بعد فصلت «٤» ٤٣ / الزخرف / ٨٩ / مكية / نزلت بعد الشورى / «٥» ٤٤ / الدخان / ٥٩ / مكية / نزلت بعد الزخرف / ٤٥ / الجاثية / ٣٧ / مكية / نزلت بعد الدخان «٦» ٤٦ / الأحقاف / ٣٥ / مكية / نزلت بعد الجاثية / «٧» ٤٧ / محمد / ٣٨ / مدنية / نزلت بعد الحديد / «٨» ٤٨ / الفتح / ٢٩ / مدنية / نزلت بعد الجمعة / «٩» ٤٩ / الحجرات / ١٨ / مدنية / نزلت بعد المجادلة / ٥٠ / ق / ٤٥ / مكية / نزلت بعد المرسلات / «١٠» ٥١ / الذاريات / ٦٠ / مكية / نزلت بعد الأحقاف /)
(١) ما عدا الآية: ٤٥، فإنها مدنية. (٢)

ما عدا الآيات: ٥٢، ٥٣، ٥٤، فإنها مدنية. (٣) ما عدا الآيتين: ٥٦، ٥٧، فمدنيتان، و السورة تسمى (غافر) أيضا. (٤) ما عدا الآيات: ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٧، فإنها مدنية. (٥) ما عدا الآية: ٥٤، فإنها مدنية. (٦) ما عدا الآية: ١٤، فإنها مدنية. (٧) ما عدا الآيات: ١٠، ١٥، ٣٥، فإنها مدنية. (٨) ما عدا الآية: ١٣، فإنها نزلت في الطريق أثناء الهجرة. (٩) نزلت هذه السورة في الطريق عند الانصراف من الحديبية. (١٠)
ما عدا الآية: ٣٨، فإنها مدنية. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٦٠ رقم السورة / اسم السورة / عدد آياتها / مكان النزول / تأريخ النزول / ٥٢ / الطور / ٤٩ / مكية / نزلت بعد السجدة / ٥٣ / النجم / ٦٢ / مكية / نزلت بعد الإخلاص «١» ٥٤ / القمر / ٥٥ / مكية / نزلت بعد الطارق / «٢» ٥٥ / الرحمن / ٧٨ / مدنية / نزلت بعد الرعد / ٥٦ / الواقعة / ٩٦ / مكية / نزلت بعد طه / «٣» ٥٧ / الحديد / ٢٩ / مدنية / نزلت بعد الزلزلة / ٥٨

المجادلة/ ٢٢/ مدنية/ نزلت بعد المنافقون/ ٥٩/ الحشر/ ٢٤/ مدنية/ نزلت بعد البينة/ ٦٠/ الممتحنة/ ١٣/ مدنية/ نزلت بعد الأحزاب/ ٦١/ الصف/ ١٤/ مدنية/ نزلت بعد التغابن/ ٦٢/ الجمعة/ ١١/ مدنية/ نزلت بعد الصف/ ٦٣/ المنافقون/ ١١/ مدنية/ نزلت بعد الحج/ ٦٤/ التغابن/ ١٨/ مدنية/ نزلت/ بعد التحريم/ ٦٥/ الطلاق/ ١٢/ مدنية/ نزلت بعد الإنسان/ ٦٦/ التحريم/ ١٢/ مدنية/ نزلت بعد الحجرات/ ٦٧/ الملك/ ٣٠/ مكية/ نزلت بعد الطور/ ٦٨/ القلم/ ٥٢/ مكية/ نزلت بعد العلق/ «٤»/ ٦٩/ الحاقة/ ٥٢/ مكية/ نزلت بعد الملك/ ٧٠/ المعارج/ ٤٤/ مكية/ نزلت بعد الحاقة/ ٧١/ نوح/ ٢٨/ مكية/ نزلت بعد النحل/ ٧٢/ الجن/ ٢٨/ مكية/ نزلت بعد الأعراف/ (٢) _____ (١) ما عدا الآية: ٣٢، فإنها مدنية.

ما عدا الآيات: ٤٤، ٤٥، ٤٦، فمدنية. (٣) ما عدا الآيتين: ٨١، ٨٢، فمدنيتان. (٤) إلا من الآية: ١٧ إلى غاية الآية: ٣٣، و من الآية: ٤٨، إلى غاية: ٥٠ فإنها مدنية. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٦١ رقم السورة/ اسم السورة/ عدد آياتها/ مكان النزول/ تأريخ النزول/ ٧٣/ المزمّل/ ٢٠/ مكية/ نزلت بعد القلم/ «١»/ ٧٤/ المدثر/ ٥٦/ مكية/ نزلت بعد المزمّل/ ٧٥/ القيامة/ ٤٠/ مكية/ نزلت بعد القارعة/ ٧٦/ الدهر/ ٣١/ مدنية/ نزلت بعد الرحمن/ ٧٧/ المرسلات/ ٥٠/ مكية/ نزلت بعد الهمزة «٢»/ ٧٨/ النبأ/ ٤٠/ مكية/ نزلت بعد المعارج/ ٧٩/ النازعات/ ٤٦/ مكية/ نزلت بعد النبأ/ ٨٠/ عبس/ ٤٢/ مكية/ نزلت بعد النجم/ ٨١/ التكوير/ ٢٩/ مكية/ نزلت بعد المسد/ ٨٢/ الانفطار/ ١٩/ مكية/ نزلت بعد النازعات/ ٨٣/ المطففين/ ٣٦/ مكية/ نزلت بعد العنكبوت/ «٣»/ ٨٤/ الانشقاق/ ٢٥/ مكية/ نزلت بعد الانفطار/ ٨٥/ البروج/ ٢٢/ مكية/ نزلت بعد الشمس/ ٨٦/ الطارق/ ١٧/ مكية/ نزلت بعد البلد/ ٨٧/ الأعلى/ ١٩/ مكية/ نزلت بعد التكوير/ ٨٨/ الغاشية/ ٢٦/ مكية/ نزلت بعد الذاريات/ ٨٩/ الفجر/ ٣٠/ مكية/ نزلت بعد الليل/ ٩٠/ البلد/ ٢٠/ مكية/ نزلت بعد ق/ ٩١/ الشمس/ ١٥/ مكية/ نزلت بعد القدر/ ٩٢/ الليل/ ٢١/ مكية/ نزلت بعد الأعلى/ ٩٣/ الضحى/ ١١/ مكية/ نزلت بعد الفجر/ ٩٤/ الانشراح/ ٨/ مكية/ نزلت بعد الضحى (_____ / ١) إلا- الآيات:

١٠، ١١، ٢٠، فإنها مدنية. (٢) ما عدا الآية: ٤٨، فإنها مدنية. (٣) هي آخر سورة نزلت بمكة. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٦٢ رقم السورة/ اسم السورة/ عدد آياتها/ مكان النزول/ تأريخ النزول/ ٩٥/ التين/ ٨/ مكية/ نزلت بعد البروج/ ٩٦/ العلق/ ١٩/ مكية/ أول ما نزل من القرآن ٩٧/ القدر/ ٥/ مكية/ نزلت بعد عبس/ ٩٨/ البينة/ ٨/ مدنية/ نزلت بعد الطلاق/ ٩٩/ الزلزال/ ٨/ مدنية/ نزلت بعد النساء/ ١٠٠/ العاديات/ ١١/ مكية/ نزلت بعد العصر/ ١٠١/ القارعة/ ١١/ مكية/ نزلت بعد قريش/ ١٠٢/ التكاثر/ ٨/ مكية/ نزلت بعد الكوثر/ ١٠٣/ العصر/ ٣/ مكية/ نزلت بعد ألم نشرح/ ١٠٤/ الهمزة/ ٩/ مكية/ نزلت بعد القيامة/ ١٠٥/ الفيل/ ٥/ مكية/ نزلت بعد الكافرون/ ١٠٦/ قريش/ ٤/ مكية/ نزلت بعد التين/ ١٠٧/ الماعون/ ٧/ مكية/ نزلت بعد التكاثر/ «١»/ ١٠٨/ الكوثر/ ٣/ مكية/ نزلت بعد العاديات/ ١٠٩/ الكافرون/ ٦/ مكية/ نزلت بعد الماعون/ ١١٠/ النصر/ ٣/ مدنية/ آخر ما نزل من سور القرآن/ «٢»/ ١١١/ المسد/ ٥/ مكية/ نزلت بعد الفاتحة/ ١١٢/ الإخلاص/ ٤/ مكية/ نزلت بعد الناس/ ١١٣/ الفلق/ ٥/ مكية/ نزلت بعد الفيل/ ١١٤/ الناس/ ٦/ مكية/ نزلت بعد الفلق (_____ / ١) الآيات الثلاث الأولى

مكيات، و البقية مدنية. (٢) و قد نزلت بمنى في حجة الوداع. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٦٣

الفصل الثالث جمع القرآن

الفصل الثالث جمع القرآن تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٦٥ لجمع القرآن في الروايات تأريخ متناقض عجيب، ألقى بتبعته على القرآن الكريم، و القرآن أسمى من أن يقدح فيه تعارض الروايات، و تداخل الأهواء، فهو محفوظ كما نزل، و سالم كما أوحى: هذه الروايات بعد ضم بعضها إلى البعض الآخر تسفر عن هذه النتائج المتضاربة. أ- مات النبي صلى الله عليه وآله و سلم و القرآن كله على العصب و اللخاف و الرقاع و الأكتاف، و لكنه لم يجمع في مصحف، و قد راع أبا بكر (رض) كثرة القتل في القراء بعد وقعة اليمامة في السنة الثانية عشرة للهجرة، فاستشار عمر في الأمر، فأقرا معا جمع القرآن من المصحف إلى المصحف، أو من العصب و

للخاف و الأفتاب إلى المصحف، و كلفا بالمهمة زيد بن ثابت. ب- أن عمر بن الخطاب كان أول من جمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم بعد أن سأل عن آية فلم يجب إليها، و نهض بالمهمة زيد بن ثابت. ج- أن أبا بكر مات، و عمر قد قتل، و لم يجمع القرآن بعد، أى أن المسلمين فى حالة فوضى من شرائع دينهم، و كتاب ربهم. د- أن عثمان كان أول من جمع المصحف تارة، و أول من وحد المصحف تارة أخرى. ه- أن القرآن كان مجموعا فى عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أن جامعيه كانوا من الكثرة بحيث يعدون تارة، و يخصصون تارة أخرى، و لا يحاط بهم سواهما. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٦٦ و لقد وقفت من هذه الروايات موقف المندهش تارة، و موقف المتحير تارة أخرى، و قررت فى النهاية دراستها فى موضوعية خالصة، أخلص منها إلى نتائج سليمة، قد تقارب الواقع و تتجه نحو الصواب بإذن الله. و هذه الدراسة تعنى بالاستنباط القائم على أساس الاجتهاد الفكرى، و الاجتهاد معرض للخطأ و الصواب، و هى لا- تمس القرآن و لا- الحديث، و إنما تسير بينهما هامشيا، فالقرآن هو القرآن أنى كانت طرقة، و ليس فى جميع روايات الجمع ما هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. من خلال ما تقدم نظفر بحصيلتين متعارضتين: الأولى: إن النبي صلى الله عليه و آله و سلم مات و القرآن بعد لم يجمع فى مصحف. الثانية: أن القرآن كان مجموعا فى عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم فى مصحف. يدل على الحويلة الأولى طائفة من الروايات المتناثرة لإثبات الفقرات أ، ب، ج، د. و يدل على الحويلة الثانية طائفة الروايات و الدلائل و البراهين لإثبات الفقرة ه. و لسا نحاول تنفيذ روايات الحويلة الأولى بقدر ما يهمننا إثبات حقيقة الحويلة الثانية. لقد تتبع السيد الخوئى- فكفانا مؤنة الخوض فى ذلك- روايات الجمع بناء على الحويلة الأولى فى كل من صحيح البخارى، و مسند أحمد، و كنز العمال، و منتخب كنز العمال، و الاتقان للسيوطى، و كان أهم هذه الروايات من خلال تعقيبه عليها- غثها و سمينها- اثنتان و عشرون رواية (١). و قد خلص إلى تناقصها فى تعيين العهد الذى جمع فيه القرآن مترددا بين عهود أبى بكر، عمر، عثمان، و من هو المتصدى لذلك؟ هل هو أبو بكر، أو عمر، أو زيد بن ثابت؟ و هل بقى من الآيات ما لم يـدوّن إلى زـمن عثمان؟ و مـن الـذى طلب مـن أبى بكر جـمع القرآن؟ و مـتى

(١) الخوئى، البيان: ٢٤٠-٢٤٦. تاريخ

القرآن (الصغير)، ص: ٦٧ ألحقت بعض الآيات فى القرآن، و بما ذا ثبت ذلك، و هل يكفى ذلك لتواتر القرآن (١). و قد عارض الخوئى هذه الروايات بروايات أخر تدل على جمع القرآن فى عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مستندا فيها إلى منتخب كنز العمال، و صحيح البخارى، و إتقان السيوطى، و قد اعتبر التمثل بأن المراد من الجمع فى هذه الروايات هو الجمع فى الصدور لا التدوين، دعوى لا شاهد عليها، لأن الحفاظ أكثر من أن يعدوا (٢). و قد ثبت لديه جمع القرآن بعهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و اعتبر ما سوى هذا معارضا لكتاب الله، و مخالفا لحكم العقل، و مناهضة صريحة للإجماع الذى عليه المسلمون كافة بأن القرآن لا- طريق لإثباته إلا- التواتر، فلا بد من طرح هذه الروايات لأنها تدل على ثبوت القرآن بغير التواتر، و قد ثبت بطلان ذلك بإجماع المسلمين (٣). و اعتبر القول بروايات الجمع على أساس الحويلة الأولى يستلزم فتح القول بالتحريف، باعتبار الجمع على تلك الطرق يكون قابلا- للزيادة و النقصان (٤). و قد أيد جمع عثمان للقرآن، لا بمعنى أنه جمع الآيات و السور فى مصحف، بل بمعنى أنه جمع المسلمين على قراءة إمام واحد: «و هذا العمل من عثمان لم ينتقده عليه أحد من المسلمين، و ذلك لأن الاختلاف فى القراءة كان يؤدى إلى الاختلاف بين المسلمين، و تمزيق صفوفهم، و تفريق وحدتهم، بل كان يؤدى إلى تكفير بعضهم بعضا، و قد مرّ أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم منع عن الاختلاف فى القرآن» (٥). و الحق أن الخوئى قد تتبع هذه القضية بكل جزئياتها و تفصيلاتها،

(١) المصدر نفسه: ٢٤٧-٢٤٩. (٢)

المصدر نفسه: ٢٤٩-٢٥١. (٣) المصدر نفسه: ٢٥٢-٢٥٦. (٤) المصدر نفسه: ٢٥٧. (٥) المصدر نفسه: ٢٥٨. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٦٨ و انقض عليها يفندوها و يجرحها، مثبتا أن القرآن قد دون فى عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، و هذا ما نذهب إليه من خلال اضطلاعنا بأدلة جملة تستقطب جملة من الروايات، و طائفة من الأدلة الخارجية و الداخلية حول الكتاب و ضمن الكتاب و

على هامش الكتاب، تثبت دون ريب تكامل الجمع التدويني للقرآن في عهد النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم. ولا نريد أن ندخل في متاهة من هذا الموضوع بقدر ما نريد إثبات الحقيقة والوصول إليها بكل الطرق المختصرة. ففي جملة من الروايات المعتبرة نجد جزءا لا يستهان به من هذه الحقيقة. ١- في البخاري، أن من جمعوا القرآن على عهد النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم أربعة، فمن قتادة، قال سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد «١». ٢- مات النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد «١». ٣- أورد البيهقي عن ابن سيرين، جمع القرآن على عهد رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم أربعة لا يختلف فيهم: معاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد، وأبو زيد. واختلفوا في رجلين من ثلاثة: أبو الدرداء، و عثمان، و قيل: عثمان و تميم الداري «١». ٤- عن الشعبي، جمع القرآن على عهد رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم ستة: أبي، وزيد، وأبو الدرداء، وسعد بن عبيد، وأبو زيد، و مجمع بن جارية و قد أخذه إلا-سورتين أو ثلاثة. قال: و لم يجمعه أحد من الخلفاء من أصحاب محمد غير عثمان «١». ٥- و جمع على عهد النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم بعض من الصحابة القرآن كله، و بعض منهم جمع القرآن، ثم كمله بعد النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم، و ذكر محمد بن إسحاق في الفهرست: «إن الجماع للقرآن على عهد النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم هو: علي بن أبي طالب (١) _____ ظ: الزركشي، البرهان: ١ / ٢٤١»

تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٦٩ عليه السلام، و سعد بن عبيد بن النعمان، و أبو الدرداء عويمر بن زيد، و معاذ بن جبل بن أوس، و أبو زيد ثابت بن زيد، و أبي بن كعب، و عبيد ابن معاوية، و زيد بن ثابت «١». ٦- و ذكر الحافظ شمس الدين الذهبي، أن الأعداد المتقدمة هم الذين عرضوه على النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم و اتصلت بنا أسانيدهم، و أما من جمعه منهم، و لم يتصل بنا فكثير. و أما الذين عرضوا القرآن على النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم فسبعة: عثمان بن عفان، و علي بن أبي طالب، و عبد الله بن مسعود، و أبي بن كعب، و زيد بن ثابت، و أبو موسى الأشعري، و أبو الدرداء. و قد أكد الحافظ الذهبي نفسه الجمع في عهد النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم فقال: و قد جمع القرآن غيرهم من الصحابة، كمعاذ بن جبل، و أبي زيد، و سالم مولى أبي حذيفة، و عبد الله بن عمر، و عقبه بن عامر «٢». ٧- روى الخوارزمي في مناقبه عن علي بن رباح، قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام، و أبي بن كعب «٣». ٨- أخرج بن أبي داود عن محمد بن كعب القرظي، قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم أربعة و آلهم و سلم خمسة من الأنصار: معاذ بن جبل، و عبادة بن الصامت، و أبي بن كعب، و أبو الدرداء، و أبو أيوب الأنصاري «٤». ٩- قال الحارث المحاسبي، فيما أكده الزركشي: «و أما أبي بن كعب، و عبد الله بن مسعود، و معاذ بن جبل: فبغير شك جمعوا القرآن، و الدلائل عليه متظاهرة» «٥». ١٠- أخرج البيهقي، و أبو داود، عن الشعبي، قال: جمع القرآن على عهد النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم ستة: أبي، و زيد، و معاذ، و أبو الدرداء، و سعد بن (١) _____ ظ: الزنجاني، تاريخ، القرآن: ٤٦»

و انظر مصدره. (٢) الزركشي، البرهان: ١ / ٢٤٢ و ما بعدها. (٣) الزنجاني، تاريخ القرآن: ٤٧. (٤) السيوطي، الاتقان: ١ / ٢٠٢. (٥) الزركشي، البرهان: ١ / ٢٣٩. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٧٠ عبيد، و أبو زيد. و مجمع بن جارية قد أخذه إلا سورتين أو ثلاثة «١». ١١- ذكر بن أبي داود فيمن جمع القرآن: قيس بن أبي صعصعة، و هو خزرجي يكنى: أبا زيد «٢». ١٢- قال أبو أحمد العسكري: لم يجمع القرآن من الأوس غير سعد بن عبيد. و قال ابن حبيب في المجبر: سعد بن عبيد أحد من جمع القرآن على عهد النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم عليه و آلهم و سلم «٣». ١٣- قال السيوطي: ظفرت بامرأة من الصحابيات جمعت القرآن، و لم يعدها أحد ممن تكلم في ذلك، فأخرج ابن سعد في الطبقات: أنبأنا الفضل بن دكين، قال حدثنا: الوليد بن عبد الله بن جميع، قال: حدثني جدتي أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث- و كان رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم يزورها، و يسميها الشهيذة - و كانت قد جمعت القرآن ... ثم ساق الحديث

«٤». وهذه الجملة من الروايات بضم بعضها إلى البعض الآخر تبرز لنا طائفة كبيرة من أعلام المهاجرين والأنصار قد جمعت القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس من المرجح أن يكون هؤلاء الرواة جميعاً مع اختلاف عصورهم قد تواطؤوا على الكذب، فأوردوا ذكر هذه الجُمهرة من الصحابة ممن جمعوا القرآن، ولا منازع لهم في ذلك، بل ولا مناقش من الأعلام. و أنت ترى أن هذه الروايات تدل دلالة قاطعة على الجمع المتعارف، وهو التدوين في مجموع ما، وقد يحلو للبعض أن يفسر الجمع بالحفظ في الصدور، ولا دلالة لغوية عليه، إذ أنه انتقال باللفظ عن الأصل إلى سواه دون قرينة تعرف عن المعنى الأول، ولأنه معارض بجمهور الحفظه الذين لا يعدون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثرة وتواتر وشيوعاً، من النساء والرجال (١) السيوطي، الاتقان: ١/ ٢٠٢. (٢)

المصدر نفسه: ١/ ٤٠٢. (٣) المصدر نفسه: ١/ ٢٠٣. (٤) المصدر نفسه: ١/ ٢٠٣. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٧١ وفيهم الخلفاء الأربعة وأمهات المؤمنين وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدا آلاف المسلمين في طول البلاد وعرضها. لقد عقب الماوردي على الرواية القائلة، بأنه لم يجمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أربعة، واستقل ذلك بل استنكره، فقال: «و كيف يمكن الإحاطة بأنه لم يكلمه سوى أربعة، والصحابة متفرقون في البلاد؟ وإن لم يكلمه سوى أربعة، فقد حفظ جميع أجزائه مثنون لا- يحصون» (١). فالماوردي هنا يفرق بين الجمع والحفظ، وهو من علماء القرن الخامس الهجري، ممن يعرف فحوى الخطاب، ومنطوق العبارة، ودلالة الألفاظ. والفرق بين الجمع والقراءة والحفظ جلي لا يحتاج معه إلى بيان، قد ذكر أبو عبيد في كتاب القراءات: القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعَدَّ الخلفاء الأربعة، وطلحة، وسعدا، وابن مسعود، وحذيفة، وسالما، وأبا هريرة، وعبد الله بن السائب، والعبادلة (٢)، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة. ومن الأنصار: عبادة بن الصامت، ومعاذ الذي يكتنَى أبا حليمه، ومجمع بن جارية، وفضالة بن عبيد، ومسلم بن مخلد (٣). وهذا العدد يقتضى أن يكون على سبيل النموذج والمثال، لا على سبيل الحصر والاستقصاء، أو أن هؤلاء ممن اشتهر بالحفظ والقراءة أكثر من غيرهم. ومما يؤيد صدق الروايات المتقدمة في إرادة الجمع المتعارف هو تداول جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما روى عن زيد بن ثابت فإنه يقول (٤):

الزركشي، البرهان: ١/ ٢٤٢. (٢) العبادلة، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ظ: ابن منظور، لسان العرب: ٤/ ٢٦٩. (٣) السيوطي، الاتقان: ١/ ٢٠٢. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٧٢ «كنا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نؤلف القرآن من الرقاع» (١). ودلالة التأليف، تعنى الجمع والتدوين، وضم شيء إلى شيء، ليصح أن يطلق عليه اسم التأليف. ولا دليل على ادعاء الزركشي: بأن بعض القرآن جمع بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم (٢). فلم لا يكون كل القرآن جمع في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم علماً بأنه قد سبقه من صرح بجمع القرآن كله لا بعضه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما نصه: «أنه لم يكن يجمع القرآن كله إلا نفر يسير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» (٣). ولا ريب- بعد هذا كله- أن هناك بعض المصاحف المتداولة عند بعض الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأخبار مجمعة على صحة وجودها، وعلى تعدد مصاحف الصحابة أيضاً، إذ لو لم يكن هناك جمع بالمعنى المتبادر إليه، لما كانت تلك المصاحف أصلاً، إن وجودها نفسه هو دليل الجمع، إذ لم يصدر منع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جمعه، بل هناك رواية عنه صلى الله عليه وآله وسلم تقول: «لا- تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن، فمن كتب عني غير القرآن فليمحاه» (٤). وجمع هؤلاء الصحابة للقرآن هو الجمع الذي نقول به، لا- الحفظ، وإلا فما معنى تسميتها بالمصاحف؟ وما معنى اختلاف هذه المصاحف فيما تدعى الروايات. لقد أورد ابن أبي داود قائمة طويلة بأسماء مصاحف الصحابة، وعقب عليها بما فيها من الاختلاف، هذا الاختلاف الذي قد يعود في نظرنا إلى التأويل لا إلى التنزيل، أو إلى عدم الضبط في أسوأ الاحتمالات، وقد عقد لذلك باباً سماه «باب اختلاف مصاحف الصحابة» (٥) أبو شامة،

المرشد الوجيز: ٤٤. (٢) ظ: الزركشى، البرهان: ١/ ٢٣٧. (٣) مقدمتان في علوم القرآن: ٢٥. (٤) الخطيب البغدادي، تقييد العلم: ٢٩. (٥) ابن أبي داود، كتاب المصاحف: ٥٠ - ٨٨. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٧٣ وقد عدد ابن أبي داود منها: مصحف عمر بن الخطاب، مصحف علي بن أبي طالب، مصحف أبي بن كعب، مصحف عبد الله بن مسعود، مصحف عبد الله بن عباس، مصحف عبد الله بن الزبير، مصحف عبد الله بن عمرو بن العاص، مصحف عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مصحف حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصحف أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم «١». قال الآمدي (ت: ٦١٧ هـ) في كتابه (الأفكار الأبركار): «إن المصاحف المشهورة في زمن الصحابة كانت مقروءة عليه و معروضة» «٢». فالآمدي يجيبنا على سؤال دقيق هو: متى كتبت هذه المصاحف؟ ومتى جمعت؟ وكيف أقرت؟ والجواب أنها كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقرئت عليه، بل هي معروضة عليه للضبط والدقة والاتقان. وهناك دليل جوهري آخر، وهو أن الروايات في قراءة القرآن كله، وختمه، في عهد رسول الله تنطق بوجود جمعي له، إذ كيف يقرأ فيه من لم يحصل عليه. ١- «عن عبد الله بن عمرو، قال: قلت: يا رسول الله، في كم أقرأ القرآن؟ قال اختمه في شهر، قلت: إنني أطيق أفضل من ذلك، قال: أختمه في عشرين، قلت: إنني أطيق أفضل من ذلك، قال: أختمه في خمس عشرة، قلت: إنني أطيق أفضل من ذلك، قال: أختمه في عشر. قلت: إنني أطيق أفضل من ذلك، قال اختمه في خمس، قلت: إنني أطيق أفضل من ذلك فما رخص لي» «٣». وقد روى في غير هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أول مرة، اقرأ القرآن في أربعين «٣». ٢- وروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» «٣». فأى قرآن يشير إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لم يكن مجموعا، ومتداول بما تيسر قراءته عند المسلمين.

(١) المصدر نفسه: و الصفحات. (٢)

الزنجاني، تاريخ القرآن: ٣٩. (٣) مقدمتان في علوم القرآن: ٢٧ - ٢٨. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٧٤ ٣- و من المشهور الذي لا يجهل أن عمر بن الخطاب (رض) أقام من صلى التراويح بالناس في ليالي رمضان، وأمره أن يقرأ في الركعة الواحدة نحو من عشرين آية، فكان يحيى القرآن في الشهر مرتين. و معلوم أن ذلك لم يكن من المصحف الذي كتبه زيد، لأن المصاحف لم تنسخ منه «١». وهذا تصريح بوجود المصاحف المغايرة لما استنسخه زيد، وأن سيرة المسلمين عليها إذ لم يعمم مصحف زيد. و صاحب الرأي السابق يذهب صراحة أن القرآن كان منظوما و مجموعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «٢». وقد يقال بأن الكتابة كانت محدودة في عصر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وقد يحول هذا دون تدوين القرآن، فيقال إن عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم و آل و سلم و عصر أبي بكر واحد، فما يقال هناك يقال هنا. على أن موضوع الكتابة لا يخلو من مبالغة، فهي وإن كانت محدودة النطاق، و مقتصرة على طبقة من الناس، فإننا نشكك كثيرا في تحديد الأرقام التي أوردتها المؤرخون، و لنا عليها مؤاخذات ليس هذا موطن بحثها، و يزداد شكنا حينما نلمح البلاذري يقول: «دخل الإسلام و في قریش سبعة عشر رجلا يكتب» «٣». أو ما أورده ابن عبد ربه الأندلسي «لم يكن أحد يكتب بالعربية حين جاء الإسلام، إلا بضعة عشر رجلا» «٤». لا ريب أن العرب كانت أمة أمية، إلا أن هذه الأرقام لا تتناسب مع ذكر القرآن للكتابة و أدواتها و مشتقاتها بهذه الكثرة. على أن للأمية دلالات أخرى لعل من أفضلها تعليلا ما رواه ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى هُوَ الَّذِي بَعَثَ

(١) المصدر نفسه: ٣١. (٢) المصدر

نفسه: ٣١. (٣) البلاذري، فتوح البلدان: ٤٧٧. (٤) ابن عبد ربه، العقد الفريد: ٤/ ٢٤٢. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٧٥ في الأميين رَسُولًا ... ٢ «١». قال الصادق: «كانوا يكتبون، و لكن لم يكن معهم كتاب من عند الله و لا بعث إليهم رسول فنسبهم الله إلى الأميين» «٢». و مهما يكن من أمر فأمية من أسلم، و قلعة الكتبة، و تضاؤل وسائل الكتابة، لم تكن موانع تحول دون تدوين القرآن. فلقد اتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عددا من الكتاب للقرآن الكريم في كل من مكة و المدينة في طليعتهم الخلفاء الأربعة، و زيد، و أبي «٣». قال القاضي أبو بكر الباقلاني: «و ما على جديد الأرض أجهل ممن يظفر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أهمل في القرآن

أو ضيعه، مع أن له كتاباً أفاضل معروفين بالانتصاب لذلك من المهاجرين والأنصار، فممن كتب له من قريش من المهاجرين: أبو بكر، وعمر، و عثمان، وعلي، وزيد بن أرقم، و خالد بن سعيد، و ذكر أهل التفسير أنه كان يملئ على خالد بن سعيد ثم يأمره بطل ما كتب و ختمه ... و منهم الزبير بن العوام، و حنظلة، و خالد بن أسد، و جهنم بن الصلت، و غير هؤلاء .. «(٤)». و لا شك أن الكتابة كانت تخضع للإشراف المباشر من قبل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بالذات، ليكون النص مطابقاً للوحي، كما مرّ في حديث خالد بن سعيد، و كما روى زيد بن ثابت: «كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و هو يملئ عليّ، فإذا فرغت، قال: اقرأه، فأقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه، ثم أخرج به إلى الناس» (٥). و لقد كان العرب في جاهليتهم يهتمون اهتماماً كبيراً في تقييد المأثور الذي، ففي حديث سويد بن الصامت:

(١) الجمعة: ٢. (٢) ظ: الطباطبائي،

الميزان: و انظر مصدره. (٣) ظ: الجهشيارى، الوزراء و الكتاب: ١٤. (٤) الباقلاني، نكت الانتصار: ١٠٠. (٥) الصولي، أدب الكتاب: ١٦٥. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٧٦ أنه قال لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لعل الذي معك مثل الذي معي، فقال: و ما الذي معك؟ قال سويد: مجلة لقمان، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عرضها عليّ. فعرضها عليه، فقال له: إن هذا الكلام حسن، و الذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله تعالى، هو هدى و نور «١». و إذا كان اهتمام العرب في الجاهلية، بمثل هذا المستوى من الجمع و التدوين للموروث الثقافي أو الديني، فكيف يكون اهتمامها بالقرآن الكريم، و النبي صلى الله عليه و آله و سلم بين ظهرانيهم يدعوه إلى حفظه و مدارسته و القيام به. لكأنني بالآية حينما يتلوها الرسول الأعظم تتلافقها الصدور لتدونها في السطور، و لقد كان من سيرته متى ما أسلم أحد من العرب دفعه إلى الذين معه، فعلموه القرآن. و إذا هاجر له أحد من أصحابه أو كله إلى من يعلمه القرآن: «فكان الرجل إذا هاجر دفعه النبي صلى الله عليه و آله و سلم إلى رجل من الصحابة يعلمه القرآن، و كان يسمع لمسجد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ضجة بتلاوة القرآن، حتى أمرهم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يخفصوا أصواتهم لئلا يتغالطوا» (٢). إذن، كيف كان يتم تعليم القرآن؟ و كيف كانت تلاوته؟ لا أشك أن ذلك كان في مدون ما، و لا يمنع ذلك من الحفاظ في الصدور. يقول محمد عبد الله دراز: «إن النص المنزل لم يقتصر على كونه (قرآناً) أو مجموعة من الآيات تتلى أو تقرأ، و تحفظ في الصدور، و إنما كان أيضاً (كتاباً) مدوناً بأعداد. فهاتان صورتان تتضافران و تصحح كل منهما الأخرى. و لهذا كان الرسول كلما جاءه الوحي و تلاه على الحاضرين أملاه من فوره على كتبه الوحي» (٣). و مما يدل على تدوينه و كتابته مجموعاً في عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم - مضافاً إلى ما سبق بيانه - ما يلي: ١- كان صلى الله عليه و آله و سلم إذا نزلت عليه الآية من السورة دعا من يكتب له فيقول: ضع كذا و كذا من السورة. و هذا من أوضح الأدلة على أن

(١) ظ: ابن هشام، السيرة النبوية: ٢ /

٦٨+ الزمخشري، الفائق: ١ / ٢٠٦. (٢) الزرقاني، مناهل العرفان: ١ / ٢٣٤. (٣) محمد عبد الله دراز، مدخل إلى القرآن: الكريم: ٣٤. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٧٧ هذا الترتيب الذي رتبته الله عليه. و لأجله كان صلى الله عليه و آله و سلم يدلهم على موضع السور من القرآن، و الآية من السورة، ليكتب و يحفظ على نظمه و ترتيبه «١». ٢- لقد ورد لفظ الكتاب في القرآن و السنة النبوية القطعية الصدور، للدلالة على ماله كيان جمعي محفوظ، و الإشارة بل التصريح في ذلك الكتاب إلى القرآن الكريم، فقد استعمل لفظ الكتاب في القرآن بهذا الملحظ في أكثر من مائة موضع، و ضرب لذلك بعض النماذج: أ- ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ - البقرة / ٢. ب- نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ... آل عمران / ٣. ج- هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ... آل عمران / ٧. د- إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ... النساء / ١٠٥. ه- وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ... المائدة / ٤٨. و- وَ هَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ... الأنعام / ٩٢. ز- كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ ... الأعراف / ٢. ح- الرِّسَالَةُ الْكِتَابُ الْحَكِيم ... يونس / ١. ط- الرِّسَالَةُ الْكِتَابُ الْحَكِيمُ آيَاتُهُ ... هود / ١. ي- الرِّسَالَةُ الْكِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ ... إبراهيم / ١. أ فلا يدل هذا الحشد الهائل إلى أن القرآن كان كتاباً مجموعاً يشار إليه. و

مما يعضده ما ورد في السنة الشريفة من التصريح بالكتاب في عدة مواضع أبرزها: أ- قوله صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «إني تركت فيكم مــــمــــا إن أخــــمــــذتم بــــه لــــن تضرــــمــــوا كــــتــــاب الله» (١) مقدمتان في علوم القرآن: ٤١.

تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٧٨ و عترتي أهل بيتي» (١). ب- قوله صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «إني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله و عترتي أهل بيتي» (٢). فهل يعني استخلاف الكتاب أن يترك بين عصب و رقاع و ألواح تارة، أو بين أقتاب و أكتاف و لخاف تارة أخرى، أم أن استخلافه له ينبغي أن يكون مجموعا منظما صالحا لمعنى الخلافة. ٣- مما لا شك فيه أن الاسم البارز و الأمثل لسورة الحمد هو (فاتحة الكتاب)، و لو لم يكن القرآن مدونا من قبل رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم بوحى من جبرئيل عليه السلام: «لما كان لتسميته هذه السورة فاتحة الكتاب معنى، إذ قد ثبت بالإجماع أن هذه السورة ليست بفاتحة سور القرآن نزولا، فثبت أنها فاتحته نظما و ترتيبا و تكليما» (٣). ٤- قد يقال بأن جمع القرآن في عهد النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم هو حفظه في الصدور، و هذا و إن كان دعوى لا دليل عليها، فإن من أبسط لوازمها أن الحفظ في الصدور مما يستدعى توافر النص بين الأيدي و تداوله للمعارضة بين ما يحفظ و بين ما هو مثبت، و لا دليل أنهم كانوا يحفظونه مباشرة عند تلاوة النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم له و سلم له، إذ هذه الميزة من مميزات الرسول الأعظم فبمعارضة جبرئيل عليه السلام له يحفظ النص القرآني و يستظهره و بتعهد من الله له كما دل على ذلك قوله تعالى: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُجَاجَلَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) (٤). و الكثرة الكاثرة كانت تحفظ القرآن بمدارسته و تكرار تلاوته، و أقل ما في ذلك أن تقارن الحفظ و الاستظهار بما لديها من نصوص قرآنية، و هذا هو المتعين من قبل المسلمين نظرا لــــورعهم و احتياطهم من جهــــه، و تعــــبيرا (١) ابن الأثير، جامع الأصول: ١/ ١٨٧.

(٢) الطوسي، التبيان: ١/ ٣. (٣) مقدمتان في علوم القرآن: ٤١ و ما بعدها. (٤) القيامة: ١٦- ١٧. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٧٩ عن شغفهم بالقرآن و حبهم لمتابعته من جهة أخرى، فقد يظهر من كثير من الروايات كونهم يتحلقون لتلاوته ليلا، فقد رفع إليه: «إني لأعرف أصوات رفقة الأشعرين بالليل حين يدخلون و أعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل و إن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار» (١). ٥- «و من المعلوم الذي لا خفاء به أن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم قد كان يؤم أصحابه في الصلوات الخمس لا يخل بذلك في سفر و لا حضر، فقرأ في الركعتين من كل صلاة بسورة مع فاتحة الكتاب، و يسمعون ذلك في الغداة و العشي. فما ذا كان يسمعون ليت شعري، إن كانت آيات القرآن متفرقة و لم تنظم السور حتى أنها نظمت في أيام أبي بكر و عثمان، فما ذا كان يقرع العرب حيث يقول الله تعالى: فَأَتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ ... (٢). و ذلك مما نزل بمكة، ثم قال تعالى: فَأَتُوا بِسُوْرَةٍ مِثْلِهِ ... (٣). و نزل ذلك بالمدينة، و لو كان على ما خيلوا لم يكن العباس ابن عبد المطلب يهرب يوم حنين حيث انهزم القوم فيقول: يا أصحاب سورة البقرة، و سورة آل عمران، هذا رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم. يستدعيهم بذلك إليه» (٤). ٦- أورد ابن حجر ما أخرجه أحمد و أبو داود عن أوس بن أبي أوس، و كان في الوفد الذين أسلموا على يد رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم قال: فسألنا أصحاب رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور، و خمس سور، و سبع سور، و تسع سور، و إحدى عشرة، و ثلاث عشرة، و حزب المفصل من (ق) حتى نختم (يعني القرآن). قال ابن حجر: (فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو عليه في المصحف الآن كان على عهد رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم) (٥).

(١) الزرقاني، مناهل العرفان: ١/ ٣١٣.

(٢) هود: ١٣. (٣) البقرة: ٢٣. (٤) مقدمتان في علوم القرآن: ٢٧. (٥) ابن حجر، فتح الباري: ٩/ ٤٢. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٨٠

٧- أورد السيوطي في مسألة القراءة في المصحف أفضل من القراءة من حفظه، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة، أورد عدة روايات مرفوعة إلى النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم فيها ذكر المصحف، مما يعني أن لفظ «المصحف» المجموع فيه القرآن، كان

شائعا و معروفا، و ذا دلالة معينة منذ عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم، فما رفع إليه على سبيل المثال «١»: أ- ما أخرجه الطبراني، و البيهقي في الشعب من حديث أوس الثقفي مرفوعا: «قراءة الرجل في غير المصحف ألف درجة، و قراءته في المصحف تضاعف ألفي درجة». ب- ما أخرجه البيهقي عن ابن مسعود مرفوعا: «من سره أن يحب الله و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم، فليقرأ في المصحف». ج- و أخرج غير السيوطي، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: الغرباء في الدنيا أربعة، و عدّ منها مصحفا لا يقرأ فيه «٢». ه- و روى ابن ماجه، و غيره، عن أنس مرفوعا: «سبع يجرى للعبد أجرهن بعد موته، و هو في قبره، و عدّ منهن: من ورث مصحفا» «٣». و- و عن ابن عمر، قال نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، مخافة أن ينالوها، و في لفظ آخر: نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو «٤». فهذه الأحاديث و أمثالها- إن صحت- دليل صريح على وجود جمعي و كيان تأليف للقرآن في مصحف، بل في المصحف نفسه.

(١) الأحاديث أ، ب، ج، في السيوطي:

الاتقان: ٣٤ / ١ و ما بعدها. (٢) المناوي، فيض القدير. (٣) ظ: السيوطي، الاتقان: ١٦٦ / ٤. (٤) ابن أبي داود، كتاب المصاحف: ١٨٠- ١٨١. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٨١ و الزركشي مع قوله: إن القرآن كان على هذا التأليف و الجمع في زمن النبي صلى الله عليه و آله و سلم إلا أنه يعقب عليه بقوله: و إنما ترك جمعه في مصحف واحد، لأن النسخ كان يرد على بعض، فلو جمعه ثم رفعت تلاوة بعض، لأدى إلى الاختلاف، و اختلاط الدين «١». فيرده التصريح بالجمع فيما تقدم من روايات و أدلة و أمارات يقطع العقل بصحتها، و التحقيق العلمي يقتضى أن يكون القرآن كله قد كتب و جمع في عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم كما يرى ذلك ابن حجر «٢». أما تعليقه عدم جمع القرآن في مصحف بنسخ تلاوة، فمعارض و مطروح بمناقشة المسألة أصلا و موضوعا، إذ لا نسخ تلاوة في الكتاب الكريم، و القول بنسخ التلاوة هو عين القول بالتحريف، و لا تحريف بالكتاب إجماعا، فالآية حينما تنزل فهي قرآن سواء نسخت أو لم تنسخ، و رفعها من القرآن يعني ما هو قرآن. و على فرض وجود النسخ المدعى، فالإشكال نفسه يرد بالنسبة للحفظ و الاستظهار، فحفاظ القرآن أكثر من أن يحصوا، فإذا نزل الناسخ للتلاوة وقع ذات الإشكال، و صعب إزاله ما هو محفوظ في الصدور، بينما لو ثبت كتابة، لكان الرفع و الإزالة أيسر ذلك بالإشارة إلى مواضعها و هو أبرم للأمر كما هو ظاهر. و في ضوء ما تقدم، لا نميل إلى الرأي القائل بأن القرآن لم يجمع في مصحف واحد، لئلا يرد الناسخ فيؤدي إلى الاختلاف. و الذي يلفت النظر حقا من جراء الاعتقاد أو التصور بأن أبا بكر (رض) قد جمع القرآن في مصحف، هو مصير هذا القرآن المجموع، فليس بين أيدينا رواية واحدة تتحدث عن هذا القرآن بأنه قد جمع للمسلمين، أو

(١) الزركشي، البرهان: ٢٣٥ / ١. (٢)

ابن حجر، فتح الباري: ١٢ / ٩. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٨٢ جعل قيد الاستعمال، أو استنسخ منه و لو نسخة واحدة إلى مكة مثلا، و هي حرم الله، و قد بقي هذا الحرم فيما يزعم دون قرآن يقرأ أو يتعلم أو يستظهر فيه. و أغلب الظن إذا صحت روايات الجمع المدعى، فإن أبا بكر قد جمع لنفسه قرآنا في مصحف كما جمع غيره من الصحابة، و إلا فلو جمعه للمسلمين، و ليس للمسلمين في قرآن مجموع لكان من الضرورة الملحة بمكان أن لا يغيب عن ظنه احتياج المسلمين لعدة نسخ منه على الأقل، كما فعل عثمان فيما بعد، أو لأوضح بأنه القرآن الرسمي للدولة التي يقوم على رأسها، و لو اعتذر بأن حياته لم تطل، لكان من الواجب على عمر تنفيذ ذلك. و الأغرب من هذا كله أنه لم يحدثنا التاريخ أن أحدا في عهد أبي بكر و عمر قد استنسخ من هذا القرآن شيئا، مما اضطر فيه الدكتور دراز أن يعبر عن رأيه فيه بقوله: «و لكن رغم قيمة هذا المصحف العظيم، و رغم ما يستحقه من العناية التي بذلت في جمعه، فإن مجرد بقائه محفوظا بعناية عند الخليفين الأولين أسبغ عليه الطابع الفردى أو الشخصى بعض الشيء، و لم يصبح وثيقة للبشر كافة إلا من يوم نشره، و لكن فرصة نشره لم تتح إلا في خلافة عثمان بعد معارك أرمينية و أذربيجان» «١». على أن ما صرح به الحاكم في المستدرک أن ذلك كان جمعا في المصحف لا في المصحف إذ قال: «فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر

حياته، ثم عند حفصة بنت عمر» (٢). وقد قطع ابن أبي داود بأنها صحف في عدة مواضع من كتابه «٣». و دراز و إن اعتبر ما جمعه أبو بكر بحسب الروايات التي ناقشناها، مصحفاً إلا أنه أرجعه إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالطريقة التي عبر عنها بقوله (_____ : ١) محمد عبد الله دراز،

مدخل إلى القرآن: الكريم: ٣٨. (٢) السيوطي، الاتقان: ١/ ١٦٥. (٣) ابن أبي داود، المصاحف: ١٩، ٢١، ٢٣، ٢٤، ٢٥ ... إلخ. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٨٣ «و لا يفوتنا أن ننبه هنا إلى أن آيات مصحف حفصة لا ترجع إلى الخليفة الأول، وإنما ترجع بنصها الكامل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» (١). و مهما يكن من أمر، فقد أورد ابن حجر، بناء على صحة بعض الروايات في شأن الكتابة قوله: «و لم يأمر أبو بكر إلا بكتابه ما كان مكتوباً» (٢). و هذا هو الاستنساخ بعينه، و لا مانع أن يستنسخ أبو بكر لنفسه مصحفاً شأن بقية الصحابة. و قد أيد ذلك ابن شهاب بقوله: «إن أبا بكر الصديق كان جمع القرآن في قرطيس، و قد سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك فأبى حتى استعان عليه بعمر ففعل» (٣). فهذه الرواية تدل صراحة أن أبا بكر قد جمعه في قرطيس، و قد طلب من زيد باعتباره من كتاب الوحي أن ينظر فيه لتقويمه، و لا دلالة فيه على جمع مصحفى، و إلى تصديده لذلك. و لا يفوتنا التنبيه أن جملة من الرواة يعتبرون الجمع إنما تم في عهد عمر لا- أبي بكر. و منه ما أخرجه بن أبي داود عن طريق الحسين، أن عمر سأل عن آية من كتاب الله، فقيل: كانت مع فلان، قتل يوم اليمامة، فقال: «إنا لله ثم أمر بالقرآن فجمع، فكان أول من جمعه في المصحف» (٤). و في رواية أخرى، قال ابن إسحاق: لما جمع عمر بن الخطاب المصحف. و في نص آخر: لما أراد عمر أن يكتب الإمام «٥». و لم يكتف هؤلاء بترك القرآن متناثراً في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و آله و سلم و أبي (_____ : ١) دراز، مدخل إلى القرآن: الكريم

٤٦. (٢) ابن حجر، فتح الباري: ٩/ ١٣. (٣) الخوئي، البيان: ٢٤٢ و انظر مصدره. (٤) المصاحف: ١٠+ السيوطي، الاتقان: ١/ ١٦٦. (٥) الخوئي: البيان: ٢٤٤ و انظر مصدره. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٨٤ بكر، حتى قالوا بجمعه في عهد عمر، مما فتح باب القول للمستشرقين في ذلك، فقد أيد «شواللي» الشك في صحة الرواية القائلة: بأن أبا بكر هو الذى أمر بجمع القرآن (١). و قال بروكلمان: «و مما يحتمل كثيراً من الشك ما ذكرته الرواية من أن معركة اليمامة الحاسمة مع مسيلمة سنة ١٢ هـ / ٦٦٣ م التي قتل فيها عدد كبير من قراء الصحابة، هي التي قدمت الداعي إلى جمع القرآن ... على أن الخليفة عمر هو الذى أمر زيد بن ثابت - و كان شاباً مدنياً كتب كثيراً للنبي صلى الله عليه وآله وسلم - أن يقوم بجمع القرآن و كتابات الوحي. و بقي هذا المجموع في حوزة عمر، ثم ورثته حفصة. و لعل هذا المجموع الأول كان صحفاً متناثراً» (١). و أغرب مما تقدم ما أخرجه بن أشتة، قال: «مات أبو بكر و لم يجمع القرآن، و قتل عمر و لم يجمع القرآن» (٢). و كل هذه الاعتبارات بما فيها ما أكد المستشرقون تتضمن تلويحاً خفياً بل تصريحاً جلياً بأن القرآن قد مرت عليه عهود و عصور و هو بعد لم يدون، و إنما دون بعد ذلك اعتماداً على نصوص قد تكون ناقصة أو ممزقة، و على روايات شفهية قابلة للخطأ و السهو و النسيان، للقول من وراء هذا بالتحريف و هو ما نرفضه جملةً و تفصيلاً. و إذا سلمنا بأن جمع القرآن قد تم بعهد الصحابة، و أنهم قد استشهدوا على إثباته بشاهدين «٣» و أن آيات لم يجدوها إلا- مع معينين بالذات، «فعن زيد قال: كتبت المصاحف ففقدت آية كنت أسمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجدتها عند خزيمه بن ثابت الأنصاري. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلًا صَاحِبًا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ... ٢٣» (٤) و كذلك آية (_____ : ١) بروكلمان تأريخ الأدب العربى: ١/

١٣٩ و ما بعدها. (٢) السيوطي: الاتقان: ١/ ٢٠٢. (٣) المصدر نفسه: ١/ ١٦٧. (٤) الأحزاب: ٢٣. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٨٥ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ... ١٢٨» (١) و غيرها و غيرها «٢». فلا يصح حينئذ عدّ آيات القرآن في أماكنها من السور، و لا السور من المصحف توقيفاً، و إنما هو باجتهاد من الصحابة، كما تدل عليه تضافر روايات الجمع في ذلك، و إذا قلنا بتوقيف الآيات في السور، و السور من المصحف، فلا- بد أن نقول إن القرآن قد جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و هو ما نميل إليه و

نرجحه في ضوء ما تقدم. قال البيهقي: و أحسن ما يحتج به أن يقال: إن هذا التأليف لكتاب الله مأخوذ من جهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم و أخذه عن جبرائيل عليه السلام «٣». و هناك ثلاثة مواقف تجلب الانتباه عند جملة من أرباب علوم القرآن، فهي تقدم رجلا و تؤخر أخرى، فلا تريد أن تقول إن القرآن لم يجمع بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، و لا تريد أن تقول إن أبا بكر قد جمع القرآن سابقا إلى الموضوع. الأول: عملية الاستنساخ التي صرح بها أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى (ت: ٢٤٣ هـ) بقوله: «كتابة القرآن ليست بمحدثه فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بكتابتها، ولكنه كان مفرقا في الرقاع و الأكتاف و العصب، و إنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان، و كان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها القرآن منتشر، فجمعها جامع، و ربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء» «٤». الثاني: ما ورد في المقدمة الأولى في علوم القرآن بإجمال على شكل فتوى تارة، و تحذير تارة أخرى، في قوله: «و من زعم أن بعض القرآن سقط على المسلمين وقت جمع المصحف، و أن السور ضم بعضها إلى بعض بالمشورة و الرأي فقد أعظم على الله الفرية، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يملئ كلمة نزل القرآن على كتف به أولاً ————— بأول، ميلاً ————— إلى حفظه» (١) التوبة: ١٢٨. (٢) ابن أبي داود،

المصاحف: ٣١. (٣) السيوطي، الاتقان: ١ / ٣٠٩. (٤) الزركشى، البرهان: ١ / ٢٣٨. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٨٦ و صيانتها، فحفظ القرآن من أوله إلى آخره على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «١». الثالث: موقف الزركشى المتردد بين السلب و الإيجاب فيما رد به توهم بعض الناس أن القرآن لم يجمع بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متبينا رأى الحارث المحاسبى بقوله: و في قول زيد بن ثابت: فجمعت من الرقاع و الأكتاف و صدور الرجال ما أوهم بعض الناس أن أحدا لم يجمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و أن من قال: إنه جمع القرآن أبى بن كعب و زيد ليس بمحفوظ. و ليس الأمر على ما أوهم، و إنما طلب القرآن متفرقا ليعارض بالمجتمع عند من بقى ممن جمع القرآن ليشترك الجميع في علم ما جمع فلا نصيب أحد عنده منه شيء، و لا يرتاب أحد فيما يودع المصحف، و لا يشكو في أنه جمع عن ملأ منهم «٢». و في ضوء ما تقدم يجب أن ندع التشريق و التغريب جانبا، في قضية جمع القرآن، و أن نخضع للواقع الموضوعي و الجراءة العلمية فنقول إن القرآن جمع و دون كاملا- بكل حيثياته و جزئياته في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، و بأمر من الوحي، و بإشارة من القرآن نفسه، ما دام هناك أثر قطعي من كتاب أو سنة أو عقل أو جماع، فلا- نركن إلى روايات آحاد لا تبلغ حد الشهرة فضلا عن التواتر الذي لا يثبت القرآن إلا به بإجماع المسلمين، و أن نعتبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسئولا أمام الوحي عن جمع القرآن و تدوينه، كمسئوليته عن نشره و تبليغه، و فيما قدمناه من دلائل و براهين و روايات إثبات لما تنبناه. نعم لا شك أن عثمان قد جمع القرآن في زمانه، لا بمعنى أنه جمع الآيات و السور في مصحف، بل بمعنى أنه جمع المسلمين على قراءة إمام واحد، و أحرقت المصاحف الأخرى التي تخالف مصحفه، و كتب إلى البلدان أن يحرقوا ما عندهم منها، و نهى المسلمين عن الاختلاف في القراءة «٣».

(١) مقدمتان في علوم القرآن: ٥٨.

(٢) الزركشى، البرهان: ١ / ٢٣٨. (٣) ظ: الخوئي، البيان: ٢٥٨. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٨٧ فقد أخرج ابن أشتة قال: اختلفوا في القراءة على عهد عثمان حتى اقتتل الغلمان و المعلمون، فبلغ ذلك عثمان بن عفان، فقال: عندي تكذبون به و تلحنون فيه، فمن نأى عني كان أشد تكذيبا، و أكثر لحنا. يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماما، فاجتمعوا فكتبوا «١». هذا فيما شاهد عثمان في المدينة المنورة من الاختلاف في القراءات و الوجوه و اللغات، فاقصر من سائرهما على لغة قريش لأن القرآن نزل بلغتهم. و قد يبدو من رواية أخرى أكثر شيوعا أن الاختلاف امتد إلى الثغور بين الأجناد فطعن بعضهم البعض بقراءة البعض الآخر، فهال هذا الأمر حذيفة بن اليمان، و كان يغازي أهل الشام في أرمينية و أذربيجان مع أهل العراق، فأشار على عثمان أن يدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلف اليهود و النصارى ففرع عثمان لذلك و صمم على جمع الناس على إمام واحد «٢». و كان هذا الأمر

غيره من حذيفة على القرآن، واستجابة من عثمان لصيانة القرآن. و سأل عثمان: أى الناس أفصح؟ قالوا: سعيد بن العاص، قال: أى الناس أكتب؟ قالوا زيد بن ثابت، قال: فليكتب زيد، و ليمل سعيد، فكتب مصاحف فقسمها فى الأمصار «٣». و يستدل فى كثير من الروايات أن هذا الترتيب و الجمع على قراءة واحدة و فى مصحف واحد كان على ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، و بمشاوره من أهل القرآن «٤».

(١) السيوطى، الاتقان: ١ / ١٧٠. (٢) ظ: ابن أبى داود، المصاحف: ١٨ و ما بعدها. (٣) ظ: الطبرى، جامع البيان: ١ / ٦٢ + ابن أبى داود، المصاحف: ٢٤ + أبو شامة، المرشد الوجيز: ٥٨. (٤) ظ: ابن أبى داود: المصاحف: ١٢ + المرشد الوجيز: ٦٤. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٨٨ و كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يلقي أصحابه و يعلمهم ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذى هو الآن فى مصاحفنا بتوقيف جبريل عليه السلام إياه على ذلك، و إعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب آية كذا فى السورة التى يذكر فيها كذا، و روى معنى هذا عن عثمان بالذات «١». قال الحارث بن أسد المحاسبى (ت: ٢٤٣ هـ): «و المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان رضى الله عنه، و ليس كذلك، إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه و بين من شهد من المهاجرين و الأنصار لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق و الشام فى حروف القراءات و القرآن. و أما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التى أنزل بها القرآن» «٢». و فى عقيدتى أن أهم الأعمال التى قام بها عثمان هو جمع الناس على حرف واحد، فقد قطع به دابر الفتنة و الخلاف، و فيه جرأة كبيرة تحدى بها كثيرا من الصعوبات. يقول الدكتور طه حسين: «و ليس من شك فى أن ما أقدم عليه عثمان من توحيد المصحف و حسم هذا الاختلاف، و حمل المسلمين على حرف واحد، أو لغة واحدة يقرءون بها القرآن، عمل فيه كثير من الجراءة، و لكن فيه من النصيح للمسلمين أكثر مما فيه من الجراءة. فلو قد ترك عثمان الناس يقرءون القرآن قراءات مختلفة بلغات متباينة فى ألفاظها، لكان هذا مصدر فرقة لا شك فيها، و لكان من المحقق أن هذه الفرقة حول الألفاظ ستؤدى إلى فرقة شر منها حول المعانى بعد أن كان الفتح، و بعد أن استعرب الأعاجم، و بعد أن أخذ أن أحـ... ذ الأـ... عرب يقرءون القرآن» «٣».

(١) أبو شامة، المرشد الوجيز. (٢)

الزركشى، البرهان: ٩ / ٢٣٩ + السيوطى، الاتقان: ١ / ١٧١. (٣) طه حسين، الفتنة الكبرى: ١ / ١٨٢ و ما بعدها. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٨٩ و حينما تم توحيد المصحف على الشكل المقرر استنسخ عثمان منه عدة مصاحف أرسل بها إلى الأمصار. و اختلف فى عدة هذه المصاحف، فقليل أربعة، و المشهور أنها خمسة «١» و أخرج أبو داود عن أبى حاتم السجستاني: أنها سبعة مصاحف، فأرسل إلى مكة و إلى الشام و إلى اليمن و إلى البحرين و إلى البصرة و إلى الكوفة، و حبس بالمدينة واحدا «٢». و هذا العدد أوعى فى توحيد القراء لا استيعابه كبريات الآفاق الإسلامية آنذاك، فيما دامت المهمة بهذا الاتجاه، فالأنسب التوسع فى استنساخ جملة من المصاحف تؤدى الهدف بعناية شمولية. و أيا كان عدد هذه المصاحف، فقد كانت الأساس لاستنساخ آلاف المصاحف فى الديار المترامية الأطراف، موحدة منظمة مؤصلة، اشتملت على القرآن بجزئياته و حيثياته كافة، دون زيادة أو نقصان، أو تغيير أو تحريف، بل هى من الوثوق بكونها عين القرآن الذى أنزل على الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم بجميع خصوصياته فى التنزيل و الترتيب و التوقيف. و ليس أدل على ذلك من شهادة أعلام المستشرقين فى تأكيد هذه الحقيقة العلمية مع ابتعادهم عن كثير من ضروريات الإسلام، و لكنه الحق الذى يفرض ذاتيته و موضوعيته فى أغلب الأحيان. قال السير وليم موير: «إن المصحف الذى جمعه عثمان قد تواتر انتقاله من يد ليد حتى وصل إلينا بدون أى تحريف. و لقد حفظ بعناية شديدة بحيث لم يطرأ عليه أى تغيير يذكر، بل نستطيع أن نقول إنه لم يطرأ عليه أى تغيير على الإطلاق فى النسخ التى لا حصر لها و المتداولة فى البلاد الإسلامية الواسعة» «٣». و لم يكن اختلاـ... ف المسـ... لمين فى الفروع و الجزئيات مانعـ... من إجماعهم

(١) ظ: السيوطى، الاتقان: ١ / ١٧٢.

(٢) ظ: ابن أبي داود، المصاحف: ٣٤. (٣) محمد عبد الله دراز، المدخل إلى القرآن: الكريم: ٤٠ و انظر مصدره. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٩٠ المنقطع النظير على توثيق كل تفاصيل القرآن من ألفه إلى يائه. ولقد كان الأستاذ لو بلوا موضوعا حينما أكد بقوله: «إن القرآن هو اليوم الكتاب الرباني الوحيد الذي ليس فيه أى تغيير يذكر» (١). و حينما تم إقرار المصحف الإمام، و استنسخت المصاحف فى ضوءه، و سیرت إلى الآفاق- و كان ذلك فى سنة خمس و عشرين من الهجرة النبوية (٢).- أنس عثمان بصنيعة هذا، و عمد إلى توثيقه و تفرد بصيغتين: الأولى: إرساله من يثق المسلمون بحفظه و إقرائه مع مصحف كل إقليم بما يوافق قراءته و كان ذلك موضع اهتمام منه فى أشهر الأقاليم، فكان زيد بن ثابت مقرئ المصحف المدني، و عبد الله بن السائب مقرئ المصحف المكي، و المغيرة بن شهاب مقرئ المصحف الشامي، و أبو عبد الرحمن السلمي مقرئ المصحف الكوفي، و عامر بن عبد القيس مقرئ المصحف البصري (٣). الثانية: أمره بما سواه من القرآن فى كل صحيفة و مصحف أن يحرق (٤). و كان هذا العمل مدعاة للنقد حيناً، و مجالا للتشهير به حيناً آخر حتى قال الخوئي: «و لكن الأمر الذى انتقد عليه هو إحراقه لبقية المصاحف، و أمره أهالي الأمصار بإحراق ما عندهم من المصاحف، و قد اعترض على عثمان فى ذلك جماعة من المسلمين، حتى سموه بحراق المصاحف» (٥). و قد عقب على ذلك الدكتور طه حسين بقوله: «و ربما تحرج بعض المسلمين من تحريق ما حرق عثمان من المصحف، و لم يقبلوا اعتذاره» (١)

المصدر نفسه: و الصفحة. (٢) السيوطي، الاتقان: ١ / ١٧٠. (٣) ظ: الزرقاني، مناهل العرفان: ١ / ٣٩٦ و ما بعدها. (٤) السيوطي، الاتقان: ١ / ١٦٩. (٥) الخوئي، البيان: ٢٥٨. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٩١ بحسم الفتنة و قطع الخلاف. و لو قد كانت الحضارة تقدمت بالمسلمين شيئا لكان من الممكن أن يحتفظ عثمان بهذه الصحف التى حرقها على أنها نصوص محفوظة لا تتاح للعامه، بل لا تكاد تتاح للخاصة، و إنما هى صحف تحفظ ضنا بها على الضياع. و لكن المسلمين لم يكونوا قد بلغوا فى ذلك العصر من الحضارة ما يتيح لهم تنظيم المكتبات و حفظ المحفوظات، و إذا لم يكن على عثمان جناح فيما فعل لا من جهة الدين و لا من جهة السياسة، فقد يكون لنا أن نأسى لتحريق تلك الصحف؛ لأنه إن لم يكن قد أضاع على المسلمين شيئا من دينهم، فقد أضاع على العلماء و الباحثين كثيرا من العلم بلغات العرب و لهجاتها، على أن الأمر أعظم خطرا و أرفع شأننا من علم العلماء، و بحث الباحثين عن اللغات و اللهجات (١). و مهما يكن من رأى حول هذا الموضوع، فإن من المقطوع به أن المصحف العثماني هو النص القرآني الوحيد الذى عليه عمل المسلمين فى مشارق الأرض و مغاربها، و هو الكتاب المقدس الوحيد الذى أحيط بعناية و رعاية خاصة، حتى نقل بالتواتر القطعى جيلا بعد جيل. و يبدو أن بعض نسخ المصحف العثماني، قد كانت معروفة فى القرن الثامن الهجرى، فالحافظ ابن كثير (ت: ٧٧٤ هـ) يقول: «أما المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذى فى الشام بجامع دمشق عند الركن شرقى المقصورة المعمورة بذكر الله، و قد كان قديما بمدينة طبرية ثم نقل منها إلى دمشق فى حدود ٥١٨ هـ، و قد رأيت كتابا عزيزا جليلا عظيما ضخما بخط حسن مبين قوى، بحبر محكم، فى رق أظنه من جلود الإبل» (٢). قال أبو عبد الله الزنجاني: «و مصحف الشام رآه ابن فضل الله العمري فى أواسط القرن الثامن الهجرى فهو يقول فى وصف مسجد دمشق: (و إلى جانبه الأيسر المصحف العثماني) و يظن قويا أن هذا (١) طه حسين، الفتنة الكبرى: ١ / ١٨٣

و ما بعدها. (٢) ابن كثير، فضائل القرآن: ٤٩، طبعه المنار، القاهرة ١٣٤٨ هـ. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٩٢ المصحف هو الذى كان موجودا فى دار الكتب فى لنین غراد و انتقل إلى إنكلترا» (١). و قد تتبع هذا الأمر فى المتحف البريطانى فلم أظفر بحصيلة يطمئن إليها بوجود هذا المصحف. نعم هناك عدة مصاحف فى دار الكتب المصرية، مكتوبة بالخط الكوفي، و لكن الزخارف و النقوش تـوحي بأنهم لا علاقة لها بأيـة نسخة من المصاحف العثمانية. (١) الزنجاني، تاريخ القرآن: ٦٧.

الفصل الرابع قراءات القرآن

الفصل الرابع قراءات القرآن تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٩٥ هناك اتجاهان رئيسيان في شأن نشوء القراءات القرآنية و مصادرها. الأول: أن المصحف العثماني قد كتب مجردا عن الشكل و النقط و الإعجام، فبدا محتمل النطق بأحد الحروف المتشابهة في وجوه مختلفة، فنشأت نتيجة ذلك القراءات المتعددة للوصول إلى حقيقة التلفظ بتلك الألفاظ المكتوبة، ضبطا لقراءة القرآن على وجه الصحة و كما نزل. و في هذا الضوء تكون القراءات القرآنية اجتهادية فيما احتمل موافقته للصحة من جهة الرسم القرآني أو العربية، و قد تكون روائية في إيصال النص القرآني مشافهة عن طريق الإسناد، فيصحح الرسم القرآني في ضوء الإسناد الروائي. الثاني: أن منشأ ذلك هو التوصل بالرواية المسندة القطعية المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في كيفية القراءة القرآنية إلى النطق بآيات القرآن الكريم كما نطقها، و كما نزلت عليه و حيا من الله تعالى، بغض النظر عن كتابة المصحف الشريف، و في هذا الضوء فهي الطرق المؤدية بأسانيدھا المختلفة حتى تتصل بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم، و إذا كان الأمر كذلك، و تحققت هذه الطرق بالأسانيد الصحيحة الثابتة، فالقراءات متواترة و ليست اجتهادية. و قد ادعى المستشرق المجري جولد تسهير أن نشأة القراءات كانت بسبب تجرد الخط العربي من علامات الحركات، و خلوه من نقط الإعجام «١».

(١) _____ ظ: جولد تسهير، مذاهب التفسير

الإسلامي: ٨ و ما بعدها. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٩٦ و تابعه على هذا المستشرق الألماني الأستاذ كارل بروكلمان فقال: «حقا فتحت الكتابة التي لم تكن قد وصلت بعد إلى درجة الكمال، مجالا لبعض الاختلاف في القراءة، لا سيما إذا كانت غير كاملة النقط، و لا مشتملة على رسوم الحركات، فاشتغل القراء على هذا الأساس بتصحيح القراءات و اختلافها» «١». و قد أكد بروكلمان هذا المعنى فيما بعد و قال: «جمع عثمان المسلمین على نص قرآني موحد، و هذا النص الذي لم يكن كاملا في شكله و نقطه، كان سببا في إيجاد اختلافات كثيرة، و لذلك ظهرت عدة مدارس في بعض مدن الدولة الإسلامية، و بخاصة في مكة و المدينة و البصرة و الكوفة، استمرت كل منها في رواية طريقة للقراءة و النطق، معتمدة في ذلك على أحد الشيوخ ... و لقد تبين على مر الزمن أن الدقة في الرواية الشفوية، التي كانت مرعية في بادئ الأمر، لا يمكن اتباعها دائما بسبب عدد من الأشياء الصغيرة التي وجب المحافظة عليها» «٢». و مع أن هذا الرأي قد لقي نقدا و تجريحا من قبل بعض الدارسين العرب «٣». إلا أنه لقي بالوقت نفسه تأييدا من قبل آخرين أمثال الدكتور جواد علي و الدكتور صلاح الدين المنجد «٤». لما يحمله في طياته من بعض وجوه الصحة. لقد كان الاختلاف في القراءة شائعا، فأراد النص التدويني للمصحف العثماني، قطع ذلك الاختلاف، فكان سبيلا إلى التوحيد، و هذا لا يمانع أن ينشأ بعد هذا التوحيد بعض الخلاف الذي جاء اجتهادا في أصول الخط المكتوب، فنشأ عنه قسم من القراءات. إن ما يستدل به حول تفنيد موقع الكتابة المصحفية من نشوء بعض (١) _____

بروكلمان، تاريخ الأدب العربي: ١ / ١٤٠. (٢) المصدر نفسه: ١ / ٤ و ما بعدها. (٣) ظ: عبد الوهاب حمودة، القراءات و اللهجات + عبد الصبور شاهين، تاريخ القرآن: (٤) ظ: جواد علي، لهجة القرآن: الكريم، مجلة المجمع العلمي العراقي: ١٩٥٥ + صلاح الدين المنجد، دراسات في تاريخ الخط العربي: ٤٢. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٩٧ القراءات يكاد ينحصر بالاستدلال بحديث: (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فافرقوا ما تيسر منه) «١» ليقال بأن الاختلاف روائي و ليس كتابيا، و الحق أن المسلمين إلى اليوم لم يصلوا إلى مؤدى هذه الرواية، و لا يمكن أن يحتج بغير الواضح، فما زال الخلاف قائما في معنى هذا الحديث و ترجمته، على أنه معارض - كما سترى - بحديث إنزال القرآن على حرف واحد. على أنه لا - دلالة في هذه الحروف السبعة على القراءات السبعة إطلاقا، و إذا كان القرآن قد نزل على سبعة أحرف. فالإنزال - حينئذ - توقيفي، و وجب على الله تعالى حفظه و صيانتها، لأنه ذكر، و الذكر قرآن، و القرآن مصان لقوله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ - ٩ «٢». و لقايل أن يتساءل: أين هذه الأحرف السبعة في القرآن، و

هلا يدلنا أحد عليها، و لم يتفق المفسرون بل المسلمون على المعنى المراد من هذه الأحرف، و لا يصح الاحتجاج بما لا يفهم معناه، و لا- يقطع بمؤداه، إذ هو احتجاج بما لا- يعرف، و أخذ بما لا- يراد، و اعتماد على ما لا يبين، و الالتزام بهذا باطل دون ريب. و إذا كانت الأحرف السبعة منزلة من قبل الله تعالى بواسطة الوحي الذى أوحاه الروح الأمين جبرائيل عليه السلام، فمعنى ذلك أنها من القرآن الإلهي، و إلا فمن التشريع الإلهي الذى لا يرد و لا ينقض إلا أن ينسخ، و ما ادعى أحد بنسخ ذلك من القائلين به. و قد يقال- مع عدم وضوح الدلالة- أن هذه الأحرف مما خفف به عن الأمة لوجود الشيخ و الصبي و العجوز و ما إلى ذلك كما فى بعض الروايات «٣». و إذا كان ذلك مما خفف به عن الأمة، فكيف يجوز لأحد أن يشدد عليها، و إذا كان ذلك للرحمة فكيف صح لعثمان (رض) أن يتجاوز هذه (_____ (١) ظ:

الطبرى، جامع البيان: ١١ / ١ - ٢٠ البخارى، الجامع الصحيح ٢٢٧ / ٦. (٢) الحجر: ٩. (٣) ظ: أبو شامة، المرشد الوجيز: ٧٧ - ٨٩. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٩٨ الرحمة، و يجمع المسلمين على حرف واحد، ثم ما عدا مما بدا؟ فإن كان فى المسلمين الأوائل من يعجز عن تلاوة القرآن حق تلاوته، أو أن ينطق به كما نزل فتجوز بالأحرف السبعة تيسيرا، و هم أبلغ العرب، فما بال المسلمين فى عصر عثمان، و ما ذنبنا نحن فى هذا العصر الذى انطمت به خصائص العريضة حتى شدد علينا فى حرف واحد. و لسنا بصدد دفع هذا الحديث الآن، و لكننا بصدد ردّ دعوى من لا يرى للخط المصحفى أى أثر فى تعدد القراءات و اختلافها، إذ لو كان الأمر كذلك لما كانت موافقة خط المصحف أساسا لقراءات عدة، و ميزانا للرضا و القبول و الاعتبار، و ما ذلك إلا لتحكم الخط بالقراءة. و لا نريد أن نتطرق فنحكم بأن الخط المصحفى هو السبب الأول و الأخير فى تفرع القراءات القرآنية، و لكن نرى أن جزءا كبيرا من اختلاف القراءات قد نشأ عن الخط المصحفى القديم، باعتباره احتمالا للنطق بوجه متعددة. قال القسطلانى (ت: ٩٢٣ هـ) مشيرا إلى ذلك: «ثم لما كثر الاختلاف فيما يحتمله الرسم، و قرأ أهل البدع و الأهواء بما لا يحل لأحد تلاوته، و فاقا لبدعتهم ... رأى المسلمون أن يجمعوا على قراءات أئمة ثقات تجردوا للأغنياء بشأن القرآن العظيم» «١». و تابعه على هذا الدمياطى البنا (ت: ١١١٧ هـ) و صرح بالأسباب ذاتها «٢». فقد كان لاحتمال الرسم، ما تطاول به أهل البدع فيقرئون بما لا تحل تلاوته، و لا تصح قراءته، و معنى هذا أن قراءات ما قد نشأت عن هذا الملحظ، فاحتاط المسلمون لأنفسهم بقراءات أئمة ثقات لدفع القراءات المبتدعة. و قد يقال: بأن الاختلاف فى القراءات مما شاع فى حياة النبى صلى الله عليه و آله و سلم ذكره، و أن هذه القراءات السبع أو العشر أو الأكثر إنما تبرز بالمشافهة تلك (_____ (١) القسطلانى، لطائف

الإشارات: ١ / ٦٦. (٢) الدمياطى، اتحاف فضلاء البشر: ٥. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ٩٩ القراءات كما كانت فى عهد الرسول الأعظم، و نحن و إن كنا لا- ننكر جزءا ضئيلا من هذا، إلا أن الواقع المرير لتلك الروايات القائلة باختلاف القراءات فى عهد النبى صلى الله عليه و آله و سلم لا تستند إلى حقيقة تاريخية معينة يصرح فيها بنوعية هذا الاختلاف فى القراءة، و لا تعطينا نماذج مقنعة بكيفية هذه القراءات المختلفة، بل تذهب مذاهب التعميم الفضفاض الذى لا يقره المنهج العلمى، و ذلك أن الاختلاف المدعى فى القراءات بعهد النبى صلى الله عليه و آله و سلم يعرض بروايات، تنقصها الدقة و الوضوح و التحديد، فتارة يطلق فيها التجوز بالأحرف السبعة بما لا دلالة فيه كما تقدم، و تارة تنسب الاختلاف إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلم و كأنه مصدر من مصادر الفرق فى القراءات بينما العكس هو الصحيح لما رأيناه- فيما سبق- أن الاختلاف فى القراءات جر المسلمين إلى صراع داخلى و نزاع هامشى تحسس الصحابة إلى خطره على القرآن فجمعوهم على قراءة واحدة «١». و تارة تدعى هذه الروايات أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم أقرأ هذه بقراءة، و غيره بقراءة أخرى، و حيناً يدعى بأن أحد الصحابة قد سمع من صحابى مثله قراءة ما، لسورة ما، تختلف عما سمعه هو من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ثم تحاكموا للرسول صلى الله عليه و آله و سلم فصحح القراءتين، أما ما هى هذه السورة المختلفة الحروف، و ما هو عدد آياتها المتعددة القراءة، و ما هى كيفية هذا الاختلاف و نوعية فروقه، فلم يصرح بجميع ذلك، مما يجعلها روايات قابلة للشك، و مع حسن الظن بالرواة فإن رواياتهم تلك قد تعبر عن السهو و الاشتباه. إننا لا ننكر الاختلاف فى

القراءات بعهد مبكر، فباستعراض تأريخ الموضوع يبدو أن تمايز القراءات كان موجودا قبل توحيد القراءة زمن عثمان، فقد أشير إلى كثرة الاختلاف بعهد، حتى قال الناس: قراءة ابن مسعود، وقراءة أبي وقراءة سالم (٢). ولكننا نبقى مصرين أن وجهة التعميم في الروايات تبقى هي المسيطرة، وعدم وضوح الرؤية يظل مخيما، إذ أننا نحتاج بمثل هذا (١) _____ ظ: فيما سبق، جمع القرآن. (٢)

ظ: مقدمتان في علوم القرآن: ٤٤. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٠٠ الموضوع الخطير إلى الجزئيات والدقائق لنضع النقاط على الحروف، لهذا نرفض جملة هذه الروايات، ونتهم أصحابها، كما اتهمهم من سبقنا إلى الموضوع. أورد أبو شامة عن زيد بن أرقم قال: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أقرأني عبد الله بن مسعود سورة أقرأنيها زيد، وأقرأنيها أبي بن كعب، فاختلفت قراءتهم، بقراءة أيهم آخذ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وعلى عليه السلام إلى جنبه، فقال علي: ليقرأ كل إنسان كما علم، كل حسن جميل ..» (١). وقد ذكر الطبري هذه الرواية، وتعقبه الأستاذ أحمد محمد شاعر في تعليقه فقال: «هذا حديث لا أصل له، رواه رجل كذاب، هو عيسى بن قراطس، قال فيه ابن معين: ليس بشيء لا يحل لأحد أن يروى عنه. وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقات، لا يحل الاحتجاج به. وقد اخترع هذا الكتاب شيخا له روى عنه وسماه: زيد القصار، ولم نجد لهذا الشيخ ترجمة ولا ذكرا في شيء من المراجع ..» (٢). وبعد هذا، فليس هناك مسوغ على الإطلاق أن نأخذ بكل رواية على علاقتها دون تمحيص، ودون تجويز الافتراء على الضعفاء من الرواة. قال الإمام محمد الباقر عليه السلام: «إن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة» (٣). وفي شأن الحروف السبعة المدعاة، وإن كان لا علاقة لها بالقراءات، إلا أن البعض حملها على ذلك، بينما ورد عن الفضل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام (يعني الإمام جعفر الصادق): إن الناس يقولون: إن القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال: كذبوا، أعداء الله، (١) _____ أبو شامة، المرشد الوجيز: ٨٥. (٢)

الطبري، جامع البيان: ٢٤ / ١ الهامش. (٣) الكليني، أصول الكافي: ٦٣٠ / ٢. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٠١ ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد» (١). وقد يقال بأن مصدر القراءات هو اللهجات، ولا علاقة لها إذن بصحة السند، وموافقة كتابة المصحف، بل الأساس ارتباطها ببعض العرب في لغاتهم القبلية، وإلى هذا المعنى يشير السيوطي بما أورده أبو شامة عن بعضهم: «أنزل القرآن بلسان قريش ثم أبيع للعرب أن يقرءوه بلغاتهم التي جرت عاداتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والأعراب» (٢). وقد سبق بذلك ابن قتيبة بما تحدث به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فكان من تيسيره أن أمره الله بأن يقرئ كل قوم بلغتهم، وما جرت عليه عاداتهم ... ولو أن كل فريق من هؤلاء أمر أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلا وناشئا وكهلا، ولا شدد ذلك عليه، وعظمت المحنة فيه» (٣). وقد بنى هذا الرأي الدكتور طه حسين، فاعتبر اختلاف اللهجات بين قبائل العرب التي لم تستطع أن تغير حناجرها وألسنتها وشفاهها لتقرأ القرآن كما كان يتلوه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعشيرته قريش، اعتبر ذلك أساسا لاختلاف القراءات، فقرأته هذه القبائل كما كانت تتكلم، فأملت حيث لم تكن تميل قريش، ومرت حيث لم تكن تمر، وقصرت حيث لم تكن تقصر، وسكنت، وأدغمت، وأخفت، ونقلت (٤). وهو بهذا يريد أن ينتهي إلى أن اللهجات هي مصدر القراءات، وهو ينكر تواترها، وينعى على من رتب أحكاما عريضة على نكرانها، فيقول: «وهنا وقفه لا بد منها، ذلك أن قوما من رجال الدين فهموا أن هذه القراءات السبع متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل بها جبرئيل على قلبه، فمنكرها كافر من غير شك ولا ريب ... والحقيقة أن ليس ... هذه القراءات السبع من (١) _____ المصدر نفسه: ٢ / ٦٣٠. (٢)

السيوطي، الاتقان: ٤٧ / ١. (٣) ابن قتيبة، تأويل القرآن: ٣٠. (٤) طه حسين، في الأدب الجاهلي: ٩٥. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٠٢ الوحي في قليل ولا كثير، وليس منكرها كافرا، ولا فاسقا، ولا مغتظا في دينه، وإنما هي: قراءات مصدرها اللهجات واختلافها

... فأنت ترى أن هذه القراءات إنما هي مظهر من مظاهر اختلاف اللهجات «١». ولقد جهد المحققون منذ القرن الأول للهجرة حتى عهد ابن مجاهد (ت: ٣٢٤هـ) وهو موحد القراءات أو مسبعها إن صح التعبير، في دراسة ظواهر القراءات القرآنية، متواترها، ومشهورها، وشاذها، فارجعوا جزءا من الاختلاف في القراءة إلى مظهر من مظاهر اللهجات العربية المختلفة، وعادوا بجملة من الألفاظ إلى استعمال جملة من القبائل، ذلك مما يؤيد وجهة النظر في عامل اللهجات، والاستئناس به عاملا مساعدا في تعدد القراءات، والسبب ذاته فإن تلاشي اللهجات، وتوحيدها بلهجة قريش، قد ساعد أيضا على تلاشي وضمحل كثير من جزئيات هذه القراءات وعدم إساغتها منذ عهد مبكر، بل إن توحيد القرآن للغة العرب على لغة قريش، وقصرهم عليها كان أساسا جوهريا في إزائها ما عداها من لغات، مما أزاح تراكما لغويا يبتعد عن الفصحى ابتعادا كبيرا، فلا تجد بعد ذلك عننة تميم، ولا عجرمية قيس، ولا كشكشة أسد، ولا ثلثة نهر، ولا كسكسة ربيعة، ولا إمالة أسد وقيس، ولا طمطمانيه حمير. وفي ضوء ما تقدم يمكننا أن نخرج برأى جديد نخالف فيه من سبقنا إلى الموضوع، فنعتبر كلا من شكل المصحف، وطريق الرواية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعدد اللهجات العربية، قضايا ذات أهمية متكافئة باعتبارها مصادر من مصادر القراءات، كلا لا يتجزأ، وإلا فهي - على الأقل - أسباب عريضة في نشوء القراءات ومناهج اختلافها. وللتدليل على صحة هذا لا بد لنا من الوقوف عند أدلته وقفة مقنعة، إن لم تكن دامغة. لا شك أن اختلاف مصاحف الأمصار في الرسم، وما نشأ عنه من اختلاف أهل المدينة وأهل الكوفة، وأهل البصرة، وأهل الشام في القراءة (١) _____ طه حسين، في الأدب

الجاهلي: ٩٥-٩٦. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٠٣ إنما كان مصدره الشكل المصحفي الذي استنسخ عن المصحف الإمام. وهي اختلافات لا- تقطع بمصدرها الكتابي، بل نرجحه، لما ثبت تأريخيا من تواتر نقله، وقد أحصى أبو داود ذلك في كتاب المصاحف إحصاء دقيقا «١». وقد أيد هذا الرأي محمد بن جرير الطبري (في ٣١٠هـ) بما نقله عنه أبو شامة فقال: «لما خلت تلك المصاحف من الشكل والإعجام وحصر الحروف المحتملة على أحد الوجوه، وكان أهل كل ناحية من النواحي التي وجهت إليها المصاحف، قد كان لهم في مصرهم ذلك من الصحابة معلمون ... فانتقلوا عما بان لهم أنهم أمروا بالانتقال عنه مما كان بأيديهم، وثبتوا على ما لم يكن في المصاحف الموجهة إليهم، مما يستدلون به على انتقالهم عنه» «٢». وما دامت الروايات مختلفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يقولون- فما المانع أن يكون الحذب على وصول هذه الروايات من مختلف الأسانيد سببا من تعدد هذه القراءات، سواء أ كانت تلك الروايات صحيحة أم ضعيفة، وقد أورد من هذا القبيل أبو شامة شواهد على الموضوع، يتحمل عهدها «٣». وقد سبقه ابن عطية فأورد عدة روايات تؤكد كثرة الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على علاقتها، وانتهى فيها إلى القول: «ثم إن هذه الروايات الكثيرة لما انتشرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وافترق الصحابة في البلدان، وجاء الخلف، وقرأ كثير من غير العرب، ووقع بين أهل الشام وأهل العراق ما ذكر حذيفة ... فقرأت كل طائفة بما روى لها» «٤». وما دام للعرب لهجات ولغات، فلا- ينتفى أن تكون هذه اللغات سببا

(١) ظ: ابن أبي داود، كتاب المصاحف: ٣٩-٤٩. (٢) أبو شامة، المرشد الوجيز: ١٤٩ وما بعدها. (٣) أبو شامة، المرشد الوجيز: ٨٦ وما بعدها. (٤) ابن عطية، مقدمته، ضمن مقدمتان في علوم القرآن: ٢٧١. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٠٤ مباشرة في جزء من هذه القراءات، وقد قال عمر بن الخطاب (رض) مشيرا إلى قراءة أبي بن كعب: «إنا نلرب عن كثير من لحن أبي، يعني لغة أبي» «١». وقد أورد أبو شامة عن ابن جرير الطبري (في ٣١٠هـ) ما يؤيد فيه هذا العامل فقال: «فإن قيل: فما تقولون في هذه القراءات السبع التي ألفت بالكتب؟ قلنا: إنما أرسل أمير المؤمنين المصاحف إلى الأمصار الخمسة بعد أن كتبت بلغة قريش، فإن القرآن إنما نزل بلغتها، ثم أذن رحمة من الله تعالى، لكل طائفة من العرب أن تقرأ بلغتها على قدر استطاعتها، فلما صارت المصاحف في الآفاق غير مضبوطة ولا معجمة قرأها الناس فما أنفذوه منها نفذ، وما احتمل وجهين طلبوا فيه السماع حتى وجدوه» «٢». والطريف في رأى الطبري، وهو من قدامى المفسرين، أن يجمع هذه العوامل الثلاثة، فينص على اختلاف اللهجات، ويشير إلى شكل المصحف وإعجامة، ويؤكد جانب

السمع في الروايات التي توصلوا فيها إلى نطق القرآن. و عامل اللهجات، و إن محص متأخرا، و تمحض له الدكتور طه حسين، إلا أنه عامل جدير بالتلبث و الترصد و الاستقراء في إثرائه جانب القراءات، و مواكبته لمسيرتها اللغوية. فما من شك أن القرآن قد نزل بلغة قريش، و هي أفصح لغات العرب، و حينما اختار الله تعالى لكتابه اللغة العربية، فلا ريب أن يقع الاختيار على الأفصح، و الأفصح لغة قريش، و هو الموروث اللغوي المقروء في القرآن، و يؤيده وصية عثمان للرهط القرشيين لدى استنساخ المصحف: «إذا اختلفتم أنتم و زيد بن ثابت بشيء من القرآن، فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم» (٣). و في هذا الضوء يبدو أن عبد الله بن مسعود (رض) كان يقرئ الناس (١) ابن أبي داود،

كتاب المصاحف: ٣٢. (٢) أبو شامة، المرشد الوجيز: ١٥٠. (٣) البخاري، الجامع الصحيح: ٦/ ٢٢٤. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٠٥ بلغة قومه، و هم هذيل، و قد نهاه عمر (رض) عن ذلك بما ذكره أبو داود في سننه: «إن عمر كتب إلى ابن مسعود: أما بعد، فإن الله تعالى أنزل القرآن بلغة قريش، فإذا أتاك كتابي هذا فأقرئ الناس بلغة قريش، و لا تقرأهم بلغة هذيل» (١). و يبدو أن مسألة اللهجات متسالم على أثرها في نشوء القراءات، و لكن سرعان ما توحدت هذه اللهجات بلغة القرآن، و هذا من بركات القرآن في الوحدة. و تعدد القراءات أنى كان مصدره، مهما كان قياسه صحة أو شذوذا، فقد حدده الشيخ محمد بن الهيصم، و قال: «أما القراءات فإنها على ثلاثة أوجه: ١- أن يغلط القارئ فيقرأ على خلاف ما هو الخف، و ذلك ما لا يجوز أن يعتد به في قراءات القرآن، و إنما يرجع لومه على الغالط به ... ٢- أن يكون القرآن قد نزل على لغة، ثم خرج بعض القراء فيه إلى لغة من لغات العرب مما لا يقع فيه خلاف في المعنى، ترك النكير عليه تيسيرا و توسعة، فنقل ذلك، و قرأ به بعض القراء ... ٣- و الوجه الثالث من القراءات هو ما اختلف باختلاف النزول بما كان يعرض رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم القرآن على جبريل في كل شهر رمضان ... فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يتلقفون منه حروف كل عرض، فمنهم من يقرأ على حرف، و منهم من يقرأ على آخر، إلى أن لطف الله عز و جل بهم، فجمعهم على آخر العرض، أو على ما تأخر من عرضين أو ثلاثة، حتى لم يقع في ذلك اختلاف إلا في أحرف قليلة، و ألفاظ متقاربة» (٢). و الوجه الثالث لا دلالة فيه إذ معارضة القرآن تعني تدقيقه و توثيقه، و قد سبق في هذا الفصل رأينا في الحروف التي ادعى نزول القرآن عليها (١) أبو

شامة، المرشد الوجيز: ١٠١. (٢) مقدمتان في علوم القرآن: ١٧٠ و ما بعدها. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٠٦ و مما لا شك فيه أن الاختلاف في جملة القراءات كان في الأقل، و أن الاتفاق كان في الأعم الأكثر، و النظر في المصاحف الأولى نجد يؤيد الاختلاف في قلّة معدودة من الكلمات، نطقا و إمالة و حركات، و قد جمعت في كتاب المباني محدودة: «اختلف مصحف أهل المدينة و العراق في اثني عشر حرفا، و مصحف أهل الشام و أهل العراق في نحو أربعين حرفا، و مصحف أهل الكوفة و البصرة في خمسة حروف» (١). فإذا كان بعض الخلاف في القراءات مصدره اختلاف مصاحف الأمصار، فالاختلافات ضيقة النطاق، و تظل القضية تاريخية فحسب، إذ القرآن المعاصر الذي أجمع عليه العالم الإسلامي - و هو ذات القرآن الذي نزل به الوحي على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم - مرقوم برواية حفص لقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي، باستثناء المغرب العربي الذي اعتمد قراءة نافع المدني برواية روش. و تبقى المسألة بعد هذا أثرية العطاء، نعم قد تبدو الهوة سحيقة فيما يدعى من خلافت لا طائل معها، و لكن النظرة العلمية الفاحصة تخفف من حدتها، فما من شك أن عاملا متشابكا وراء تلك الخطوط المتناثرة هنا و هناك، ذلك هو المناخ الإقليمي السائد آنذاك في الأفق العلمي، فهو مما يجب الوقوف عنده، ألا و هو النزاع القائم بين مدرستي الكوفة و البصرة، و ما نشأ عنه من تعصب إقليمي حينما، و اختلاف تقليدي حينما آخر، و مزيج من هذا و ذاك بعض الأحيان، فدرج جيل يصوب رأى الكوفيين، و آخر يؤيد نظر البصريين، مما طبع أثره على جملة من شئون التراث، و القراءات جزء من ذلك التراث، و أفرغ كثيرا من الإسراف في التجريح و التعديل، فعاد صراعا عشوائيا يوثق به الضعفاء، و يضعف به الثقات في كثير من المظاهر، و قد لا يكون لكل ذلك أصل، فطالما حمل البصريون أو من شايعهم على الكوفيين و بالعكس، و طالما تعصب لمذهب من القراءات جيل من الناس، و جانب قراءة جيل آخر، دون

العودة إلى قاعدته متأصلة. وهذا الملحظ الدقيق جدير بالتمحيص و الترصّد بغية الوصول إلى
(المصدر نفسه: ١١٧). تاريخ

القرآن (الصغير)، ص: ١٠٧ مقياس علمي أصيل تزان في ضوئه حقائق القراءات. و كما اختلف في مصادر القراءات و منابعها، فقد اختلف في القراء و عددهم، و تضاربت الآراء في منزلتهم و شهرتهم، فكان منهم السبعة، و العشرة، و الأربعة عشر، و كان اعتبارهم يتردد بين الأقاليم تارة، و بين الشهرة تارة أخرى، و بينهما في أغلب الأحيان، و قد تحل المنزلة العلمية مكان الشهرة حيناً، و قد يكون العكس هو المطرد، و قد تتحقق الشهرة عند باحث، و تنتفي عند باحث غيره، و هكذا ... و قد كان مشاهير القراء قبل ابن مجاهد (ت: ٣٢٤ هـ) على النحو الآتي: ١- عبد الله اليحصبي، المعروف بابن عامر (شامي) (ت: ١١٨ هـ). ٢- عاصم بن أبي النجود (كوفي)، (ت: ١٢٧ هـ). ٣- عبد الله بن كثير الداري (مكي)، (ت: ١٢٩ هـ). ٤- أبو عمرو بن العلاء (بصري)، (ت: ١٥٤ هـ). ٥- نافع عبد الرحمن بن أبي نعيم (مدني)، (ت: ١٦٩ هـ). ٦- حمزة بن حبيب الزيات (كوفي)، (ت: ١٨٨ هـ). ٧- يعقوب بن أبي إسحاق الحضرمي (بصري)، (ت: ٢٠٥ هـ). و قد حذف ابن مجاهد يعقوب من السبعة و أثبت مكانه على بن حمزة (الكسائي الكوفي) (ت: ١٨٩ هـ) و اعتبره من القراء السبعة. و هكذا كان. أما من عدّ القراء عشرة، فأضاف لهم زيادة على تسبيع ابن مجاهد و تعيينه لهم، يزيد بن القعقاع (ت: ١٣٠ هـ) و يعقوب الحضرمي (ت: ٢٠٥ هـ) و حلف بن هشام (ت: ٢٢٩ هـ). و يبدو أن الكسائي (ت: ١٨٩ هـ) لم يكن معدوداً من القراء السبعة، و إنما ألحقه ابن مجاهد في سنة ثلاثمائة أو نحوها بدل يعقوب الحضرمي تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٠٨ و قد كان السابع «١». و في هذا الضوء نجد القراء عند ابن مجاهد، هم: نافع، ابن كثير، عاصم، حمزة بن حبيب، الكسائي، أو عمرو بن العلاء، عبد الله بن عامر. و قد عقب ابن مجاهد على ذلك بقوله: «فهؤلاء سبعة نفر، من أهل الحجاز، و العراق، و الشام، خلفوا في القراءة التابعين، و أجمعت على قراءتهم العوام من أهل كل مصر من هذه الأمصار التي سميت و غيرها من البلدان التي تقرب من هذه الأمصار» (٢). و واضح أن تقسيم ابن مجاهد تقسيم إقليمي نظر فيه إلى اعتبار الأمصار التي وجهت إليها المصاحف في عهد عثمان (رض) لا باعتبار تعصب إقليمي من قبله. و ابن مجاهد أول من اقتصر على هؤلاء السبعة، فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين و العراقيين و الشام، إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها علم النبوة، من القرآن و تفسيره، و الحديث، و الفقه في الأعمال الباطنة و الظاهرة و سائر العلوم الدينية «٣». و قد تبعه الفضل بن الحسن الطبرسي (ت: ٥٤٨ هـ) بتصنيف القراء في ضوء الأقاليم الإسلامية، و لكنه اختلف معه بالتعيين، فأسماء القراء المشهورين عنده باعتبار الأمصار كالآتي: ١- أبو جعفر يزيد بن القعقاع، مدني و ليس من السبعة. ٢- عبد الله بن كثير، مكي من السبعة. ٣- عاصم بن أبي النجود، كوفي من السبعة. ٤- حمزة بن حبيب، كوفي من السبعة. ٥- أبو شامة، المرشد الوجيز: ١٥٣.

(٢) ابن مجاهد، كتاب السبعة: ٨٧. (٣) ظ: القسطلاني، لطائف الإشارات: ٨٦/١. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٠٩-٥ على بن حمزة الكسائي، كوفي من السبعة. ٦- خلف بن هشام، كوفي، و ليس من السبعة و له اختيار. ٧- أبو عمرو بن العلاء، بصري من السبعة. ٨- يعقوب بن إسحاق الحضرمي، بصري و ليس من السبعة. ٩- أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني بصري، و ليس من السبعة. ١٠- عبد الله بن عامر، شامي من السبعة «١». فالطبرسي عدّ من القراء السبعة؛ عبد الله بن كثير، و عاصم، و حمزة بن حبيب، و الكسائي، و أبو عمرو بن العلاء، و عبد الله بن عامر، بينما أسقط نافع بن عبد الرحمن، قارئ أهل المدينة. و عدّ من غيرهم: يزيد بن القعقاع، و خلف بن هشام، و يعقوب بن إسحاق الحضرمي، و سهل بن محمد السجستاني. فعده القراء المشهورين عنده عشرة. و قد عقب على تعيينه لهؤلاء بما يلي: «و إنما اجتمع الناس على قراءة هؤلاء و اقتدوا بهم فيها لسببين: أحدهما: أنهم تجردوا لقراءة القرآن، و اشتدت بذلك عنايتهم مع كثرة علمهم. و من كان قبلهم أو في أزمتهم ممن نسب إليه القراءة من العلماء، و عدت قراءتهم في الشواذ، لم يتجرد لذلك تجردهم، و كان الغالب على أولئك الفقه و الحديث أو غير ذلك من العلوم. و الآخر: أن قراءتهم وجدت مسندة لفظاً أو سماعاً حرفاً حرفاً من أول القرآن إلى آخره مع ما عرف من فضائلهم، و كثرة علمهم بوجوه القرآن» (٢). و الحق أن القراء الذين

ذكرت قراءته فيم ألف من كتب القراءات (١) _____ ظ: الطبرسي، مجمع البيان: ١١ / ١

و ما بعدها. (٢) المصدر نفسه: ١٢ / ١. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١١٠ يزيد على هذا العدد كثيرا، وفيهم من هو أسبق منهم تاريخا. فقد تتبع الدكتور الفضلي من ألف في القراءات قبل اختيار ابن مجاهد للقراء السبعة، فبلغت عدتهم عنده أربعة وأربعين مؤلفا، ابتداء من يحيى بن يعمر (ت: ٩٠ هـ) وانتهاء بأبي بكر محمد بن أحمد الداجوني (ت: ٣٢٤ هـ) «١». و كان نتيجة لهذا الإحصاء الدقيق أن ظهر أن هذه المؤلفات لم تختص بالقراءات السبع أو العشر أو الأربع عشرة، وقراء تلك القراءات، بل اتضح من خلال العرض والتحليل أن فيها من هو متقدم على بعض القراء المشهورين تاريخا، حتى إذا جاء ابن مجاهد التميمي البغدادي (ت: ٣٢٤ هـ) فاختر من الجميع أولئك. وقد علل مكى بن أبي طالب (ت: ٤٣٧ هـ) وجه الاختصار على هؤلاء دون غيرهم فقال: «إن الرواة من الأئمة من القراء كانوا في العصر الثاني والثالث كثيرا في العدد، كثيرا في الاختلاف، فأراد الناس في العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات التي توافق المصحف على ما يسهل حفظه، وتنضبط القراءة به، فنظروا إلى إمام مشهور بالثقة والأمانة، وحسن الدين، وكمال العلم، فقد طال عمره، واشتهر أمره، وأجمع أهل عصره على عدالته فيما نقل، وثقته فيما روى، وعلمه بما يقرأ، فلم تخرج قراءته عن خط مصحفهم المنسوب إليهم، فأفردوا من كل مصر وجه إليه عثمان مصحفا، إماما هذه صفته، وقراءته على مصحف ذلك المصنف «٢». وقد أيد ذلك من المتأخرين السيد محمد الجواد العاملي النجفي (ت: ١٢٢٦ هـ) فتحدث عن وجهه نظره في تحديد القراءات بالسبع والقراء بالسبعة، وقال: «وحيث تقاصرت الهمم عن ضبط الرواة لكثرتهم غايته الكثرة،

(١) _____ ظ: عبد الهادي الفضلي، القراءات

القرآنية: ٢٧ - ٣٢. (٢) مكى، الإبانة: ٤٧ - ٤٨. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١١١ اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه، وتنضبط القراءة به، فعمدوا إلى من اشتهر بالضبط والأمانة وطول العمر في الملازمة للقراءة، والاتفاق على الأخذ عنه، فأفردوا إماما من هؤلاء في كل مصر من الأمصار المذكورة، وهم: نافع وابن كثير وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي «١». وبملاحظة ما حققه ابن مجاهد من جمعه للقراءات، وبيان وجوه الاختلاف فيها، يتجلى أن الاختلاف ليس من العسر بمكان بحيث قد يؤدي إلى تشويه النص، أو تغيير الأحكام، أو اضطراب القراءة، بل نجد الأعم الأغلب منه إنما يرجع إلى أصول الأداء، وطريقة التلفظ، وتحقيق النطق مدغما أو ممالا، منقوتا أو غير منقوط، إمدادا وإشماما، وهو اختلاف لا يضيف على النص القرآني أي مردود معقد لا يمكن معه الوصول إلى الحقيقة القرآنية، مما يقرب إلينا القول بأن هذه القراءات إنما اشتبكت وتظاهرت وتفاوتت اجتهدا في كيفية أداء النطق تارة، وطريقة تلفظه تارة أخرى، ومردود اللهجات عليها بين ذلك. وهذا إنما يجري في القراءات المتواترة رواية مرفوعة، أو دراية من أصحابها، ولا ينطبق على القراءات الشاذة التي أصبحت فيما بعد عرضة لزلل الأهواء. «و لا مرية أنه كما يتعبد بفهم معاني القرآن وإقامه حدوده، يتعبد بتصحيح ألفاظه، وإقامه حروفه على الصفة المتلقاة. عن أئمة القراء، مشايخ الأقرء، المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية، التي لا يجوز مخالفتها، ولا العدول عنها «٢». وقد بلغت القراءات السبع حد الرضا والقبول عند المسلمين وعلمائهم، فلم يؤثر عليها تعدد القراءات، ولم يؤثر عليها سواها. و كان إلى جنب القراءات اختيار في القراءات قد تشمل هذه القراءات (١) _____

العاملي، مفتاح الكرامة: ٢ / ٣٩١+ القراءات القرآنية. (٢) القسطلاني، لطائف الإشارات: ١ / ٢٠٩. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١١٢ - كما سيأتي - وقد لا تشملها، وهي لا تحمل الطابع الشخصي لأصحابها، بل هي ضمن قواعد قد تتسم بالطابع الشمولي العام. قال مكى بن أبي طالب: «و أكثر اختياراتهم إنما هو في الحرف إذ اجتمع فيه ثلاثة أشياء: قوة وجهه في العربية. وموافقته للمصحف. واجتماع العامة عليه. والعامة - عندهم - ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة، فذلك عندهم حجة قوية، فوجب الاختيار. وربما جعلوا العامة ما اجتمع عليه أهل الحرمين. وربما جعلوا الاختيار على ما اتفق عليه نافع وعاصم، فقراءة هذين الإمامين أوثق القراءات وأصحها

سندا، و أفصحها في العربية، و يتلوها في الفصاحة خاصة: قراءة أبي عمرو و الكسائي رحمهم الله» (١). و يبدو مضافا إلى ما تقدم، أن لأئمة القراء أنفسهم تصرفا يقوم على حسن النظر و أصول الاستنباط، يتمثل باختيارهم للقراءة التي تنسب إليهم، فهم يتدارسون القراءات على يد نخبة من التابعين، و من ثم يقارنون بين هذه القراءات التي أخذوها، و يحكمون مداركهم في أسانيدها و أصولها و مصادرها، فيؤلفون القراءات التي يختارونها بناء على كثرة الموافقات عند أغلب الشيوخ المقرئين. فقد قال نافع بن أبي نعيم (ت: ١٦٩ هـ) و هو يتحدث عن مشايخه في الإقراء: «أدركت هؤلاء الخمسة و غيرهم ... فنظرت إلى ما أجمع عليه اثنان منهم فأخذته، و ما شذ فيه واحد تركته، حتى ألفت هذه القراءات» (٢). و ربما كان المقرئ مخالفا لأستاذه في اختياره للقراءة، ناظرا في

(١) مكي، الإبانة في معاني القراءات:

٤٨ و ما بعدها. (٢) ابن مجاهد، كتاب السبعة: ٦٢. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١١٣ وجوه القراءات الأخرى، كما هي الحال عند الكسائي حينما اختار من قراءة حمزة و قراءة من سواه، و أسس لنفسه بذلك اختيارا (١). قال ابن النديم: «و كان الكسائي من قراء مدينة السلام، و كان أولا يقرأ الناس بقراءة حمزة، ثم اختار لنفسه قراءة، فأقرأ بها الناس» (٢). و قد كان لأبي عمرو بن العلاء اختيار من قراءة ابن كثير، و هو شيخه، و من قراءة غيره، و أسس بذلك لنفسه قراءة تنسب إليه (٣). و قد شجعت ظاهرة الاختيار في القراءة على القضاء على النزعة الإقليمية التي انتشرت في نسبة القراءات للأمصار، إذا امتزجت هذه القراءات في الأغلب نتيجة للاختيار، فتداخلت قراءة أهل المدينة بقراءة أهل الكوفة، و قراءة الشام بقراءة العراق، فلم تعد القراء فيما بعد إقليمية المظهر، بقدر ما هي علمية المصدر، و في هذا الضوء وجدنا القراء السبعة يمثلون خلاصة التجارب الماضية للقرنين الأول و الثاني في العطاء العلمي المشترك بين الأقاليم، لما في ظاهرة الاختيار لدى أئمة الأقراء من عناصر مختلف القراءات، حتى وحدث و نسبت منفردة إلى عاصم، أو نافع، أو الكسائي، و هي عصارة قراءة لمصرين، أو قراءات لأمصار، تتفق مع قراءة بوجه، و تختلف مع قراءة بوجه آخر، و تجمع بين هذين بما ألف قراءة منظورة متميزة، تعني تجارب السابقين، و عطاء المتخصصين. حتى وقف الاختيار على أعتاب القرن الرابع، حيث بدأ ابن مجاهد في حفظ القراءات و الاختيارات، دون التفكير بتجديد ظاهرة الاختيار التي لم تعد من هموم هؤلاء الأعلام أمثال ابن مجاهد، بل اتجهت همهم إلى صيانة تلك القراءات، لا إلى الاختيار. فقد روى الذهبي عن عبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم، و هو تلميذ ابن مجاهد، قال: «سأل رجل ابن مجاهد، لم لا يختار الشيخ لنفسه حرفا يحمل عليه؟» (١) ظ: المصدر نفسه: ٧٨. (٢) ابن

النديم، الفهرست: ٣٠. (٣) ظ: ابن الجزري، غاية النهاية: ٣٧٦/٢. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١١٤ فقال: نحن أحوج إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا، أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا» (١). و في ضوء ما تقدم يبدو لنا أن الاختيار عبارة عن استنباط القراءة من خلال النظر الاجتهادي في القراءات السابقة، و الموازنة فيما بينها على أساس السند في الرواية، أو الوثيقة في العربية، أو المطابقة في الرسم المصحفي، أو إجماع العامة، من أهل الحرمين أو العراقيين، أو الموافقة بين مقرئين، و من خلال ذلك نشأت القراءات المختارة. يقول القرطبي: «و هذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة القراء، و ذلك أن كل واحد منهم اختار مما روى و علم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده و الأولى، و التزم طريقه و رواه، و أقرأ به، و اشتهر عنه و عرف به» (٢). و يرى الدكتور الفضلي: «أن اجتهاد القراء لم يكن في وضع القراءات - كما توهم البعض - وإنما في اختيار الرواية، و فرق بين الاجتهاد في اختيار الرواية و الاجتهاد في وضع القراءة» (٣). فإضافة القراءة لصاحبها إضافة اختيار لا إضافة اختراع و رأى و اجتهاد (٤). و مما يؤيده ما أورد أبو شامة باعتبار القراءة سنة، و السنة لا مورد فيها للاجتهاد بالمعنى المشار إليه: «ألا ترى أن الذين أخذت عنهم القراءة إنما تلقوها سماعا، و أخذوها مشافهة، و إنما القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول، و لا يلتفت في ذلك إلى الصحف، و لا إلى ما جاء من وراء وراء» (٥).

الحافظ الذهبي، معرفة القراءة: ١/ ١٧١. (٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ١٥/ ٤٠. (٣) الفضلي، القراءات القرآنية: ١٠٦. (٤) ابن

الجزري، النشر: ١ / ٥٢. (٥) أبو شامة، المرشد الوجيز: ١٣٢. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١١٥ وإلى جانب الحيطه في الاختيار، كانت الحيطه للقراءة نفسها، فلم يأخذوا بكل قراءة، بل وضعوا بعض المقاييس النقدية و الاحترازية لقبول القراءة أو رفضها، مما ينصح معه مدى عناية القوم بالقراءة المختارة، بعد أن عسر الضبط، و ظهر التخليط، و اشتبه الأمر. قال القسطلاني نقلا عن الكواشي: «فمن ثم وضع الأئمة لذلك ميزانا يرجع إليه، و معيارا يعول عليه؛ و هو السند و الرسم و العربية، فكل ما صح سنده، و استقام وجهه في العربية، و وافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوبة، فعلى هذا الأصل بنى قبول القراءات عن سبعة كانوا أو سبعة آلاف، و متى فقد شرط من هذه الثلاثة فهو شاذ» (١). و الشاذ لا- يعمل به في القراءات و لا- يقاس عليه، «و قد أجمع الأصوليون و الفقهاء و غيرهم، على أن الشاذ ليس بقرآن، لعدم صدق حد القرآن عليه، أو شرطه و هو التواتر» (٢). و كأن ابن الجزري قد أدخل جانب الاحتمال في بعض الشروط، و صنف القراءة المعتمدة و الباطلة فقال: «كل قراءة وافقت العربية و لو بوجه، و وافقت أحد المصاحف العثمانية و لو احتمالا، و صح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا- يجوز ردها، و لا- يحل إنكارها .. و متى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عن أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف و الخلف» (٣). و تكاد أن تتلاقى كلمات الأعلام في مقياس القراءة الصحيحة، و تتداعى الخواطر في صياغة ألفاظها، فقد اشترط مكى بــــــن أبى طــــــالب (ت: ٤٣٧ هـ) في وجــــــه صــــــحتها مــــــا يلي:

(١) القسطلاني، لطائف الإشارات: ١ / ٦٧. (٢) المصدر نفسه: ١ / ٧٢. (٣) السيوطي، الاتقان: ١ / ٢١٠. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١١٦ «أن ينقل عن الثقات إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم و يكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعا، و يكون موافقا لخط المصحف» (١). و مع هذا نجد الداني جديا في مسألة القراءة، إذ يعتبرها سنة لا تخضع لمقاييس لغوية، و إنما تعتمد الأثر و الرواية فحسب، فلا يردّها قياس، و لا يقربها استعمال فيقول: «و أئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة، و الأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر، و الأصح في النقل و إذا ثبتت الرواية لم يردّها قياس عربي، و لا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة، يلزم قبولها و المصير إليها» (٢). و ما أبداه الداني لا يخلو من نظر أصيل، إذ القراءة إذا كانت متواترة صحيحة السند، فهي تفيد القطع، و لا معنى لتقييد القطع بقياس أو عربية، فالعربية إنما تصحح في ضوء القرآن، و لا- يصحح القرآن في ضوء العربية، و مع هذا فإن الإجماع القرائي يكاد أن يكون متوافرا على اشتراط صحة السند، و مطابقة الرسم المصحفي، و موافقة اللغة العربية؛ لهذا تختلف النظرة بالنسبة للقراءة في ضوء تحقق هذه الشروط أو عدمه، و قد نتج عنه تقسيم القراءات إلى صحيحة و شاذة، فما اجتمعت فيه من القراءات هذه الشروط فهو الصحيح، و ما نقص عنه فهو الشاذ. و في هذا الضوء ولد- في عهد ابن مجاهد- مقياسان آخران، و ماتا في مهدهما، لعدم تلقى المسلمين لهما بالقبول، و لرفضهم لهما، و هما: مقياس ابن شنبوذ (ت: ٣٢٧ هـ) الذي اكتفى فيه بصحة السند و موافقة العربية. و مقياس ابن مقسم (ت: ٣٥٤ هـ) الذي اكتفى فيه بمطابقة المصحف و موافقة العربية (٣). و قد تحرر للسيوطي مع المقاربة فيما كتبه ابن الجزري في النشر، أن القراءات أنواع (١) مكى، الإبانة: ١٨.

(٢) السيوطي، الاتقان: ١ / ٢١١. (٣) ظ: الفضلي، القراءات القرآنية: ٣٩ و انظر مصدره. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١١٧ الأول: المتواتر، و هو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم إلى منتهاه، و غالب القراءات كذلك. الثاني: المشهور، و هو ما صح سنده، و لم يبلغ درجة التواتر، و وافق العربية و الرسم و اشتهر عند القراء. الثالث: الآحاد، و هو ما صح سنده، و خالف الرسم أو العربية، أو لم يشتهر بالاشتهار المذكور، و لا يقرأ به. الرابع: الشاذ، و هو ما لم يصح سنده. الخامس: الموضوع، [و هو ما لا أصل له. السادس: ما زيد في القراءات على وجه التفسير (١). و هذا التقسيم الذي استخرجه السيوطي مما أفاضه ابن الجزري جدير بالأهمية إذ هو جامع مانع كما يقول المناطقة. و تبقى النظرة إلى هذه القراءات متأرجحة بين التقديس و المناقشة، فمن يقدسها يعتبرها قرآنا، و من يناقشها يعتبرها علما بكيفية أداء كلمات القرآن، و فرق بين القرآن و أداء القرآن. فالباقلانى يذهب: «أن القراءات قرآن منزل من

عند الله تعالى، و أنها تنقل خلفا عن سلف، و أنهم أخذوها من طريق الرواية، لا من جهة الاجتهاد، لأن المتواتر المشهور أن القراءة السبعة إنما أخذوا القرآن رواية، لأنهم يمتنعون من القراءة بما لم يسمعه «٢». بينما خالفه الزركشى فى هذه الملحظ، و اعتبر القرآن حقيقة، و القراءات حقيقة أخرى فقال: «و القرآن و القراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن: هو الوحي المنزل على محمد للبيان و الإعجاز، و القراءات: اختلاف ألفاظ الوحي المذكور فى الحروف و كيفيتها من تخفيف و تشديد و غيرهما» «٣».

(١) _____ ظ: السيوطى، الاتقان: ١ / ٢١٦.

(٢) الباقلانى، نكت الانتصار لنقل القرآن: ٤١٥. (٣) الزركشى، البرهان: فى علوم القرآن: ٣١٨ / ١. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١١٨ و الحق أن رأى الزركشى يتفق مع تعريف القراءات المتداول عند أئمة التحقيق، فقد ذهبوا إلى أن علم القراءات: هو علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله و اختلافهم فى اللغة و الأعراب، و الحذف و الإثبات، و التحريك و الإسكان، و الفصل و الاتصال، و غير ذلك من هيئة النطق، و الإبدال من حيث السماع «١». و الحق أن لا-علاقة بين حقيقة القرآن و حقيقة القراءات، فالقرآن هو النص الالهي المحفوظ، و القراءات أداء نطق ذلك النص اتفاقا أو اختلافًا، و القرآن ذاته لا-اختلاف فى حقيقته إطلاقًا. و قد استظهر الزركشى تواتر القراءات عن القراءة السبعة: «أما تواترها عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم ففيه نظر، فإن إسناده الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود فى كتب القراءات، و هى نقل الواحد عن الواحد، و لم تكمل شروط التواتر فى استواء الطرفين و الواسطة، و هذا شىء موجود فى كتبهم، و قد أشار الشيخ شهاب الدين أبو شامة فى كتابه «المرشد الوجيز» إلى شىء من ذلك» «٢». و قد وافقه من المتأخرين السيد الخوئى و ازداد عليه حيث قال: «إنها غير متواترة، بل القراءات بين ما هو اجتهاد من القارئ و بين ما هو منقول بخبر الواحد» «٣». و قد حشد لهذا رأى جملة من الأدلة خلص منها إلى عدم تواتر القراءات، و أنها نقلت بأخبار الآحاد «٤». و يكاد أن ينعقد إجماع المسلمين على حجية هذه القراءات و تواترها- سواء أ كان تواترها عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو عن أصحابها- و على جـ_____واز القراءة بهـ_____ا فى الصـ_____لا و غيرها_____ا.

(١) _____ القسطلانى، لطائف الإشارات: ١ / ١٧٠.

(٢) الزركشى، البرهان: ٣١٩ / ١. (٣) الخوئى، البيان: ١٢٣. (٤) ظ: الخوئى البيان: ١٥١ و ما بعدها. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١١٩ فعن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: «اقرأوا كما علمتم» «١». و قال الشيخ الطوسى (ت: ٤٦٠ هـ) و هو يتحدث عن رأى الإمامية فى الموضوع: «و اعلموا أن العرف من مذهب أصحابنا، و الشائع من أخبارهم و رواياتهم أن القرآن نزل بحرف واحد، على نبي واحد، غير أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القراء، و أن الإنسان مخير بأى قراءة شاء قرأ، و كرهوا تجريد قراءة بعينها، بل أجازوا القراءة بالمجاز الذى يجوز بين القراء، و لم يبلغوا بذلك حد التحريم و الحظر» «٢». و قد حكى الطبرسى (ت: ٥٤٨ هـ) الإجماع عليه فقال: «اعلم أن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم أجمعوا على جواز القراءة بما تتداوله القراء بينهم من القراءات، إلا- أنهم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء، و كرهوا تجريد قراءة مفردة» «٣». و ذهب الشهيد الأول: (ت: ٧٨٦ هـ) من الإمامية إلى أن القراءات متواترة، و مجمع على جواز القراءة بها، و تابعه الخوانسارى فى ذلك، و نفى الخلاف فى حجية السبع منهم مطلقًا، و الثلاث المكملة للعشر فى الجملة، بل اعتبر تواترها بوجوها السبعة عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عند قاطبة أهل الإسلام «٤». و قد انتهى العامل إلى الإجماع على تواتر القراءات و نعتها به و حكاها عن المنتهى و التحرير و التذكرة و الذكري، و الموجز الحاوى، و غيرها من أمهات كتب الإمامية مما يقطع معه بتواترها حرفًا حرفًا، و حركةً حركةً «٥».

(١) _____ الكليني، أصول الكافي: ٢ / ٦٣١.

(٢) الطوسى، التبيان: ٧ / ١. (٣) الطبرسى، مجمع البيان: ١٢ / ١. (٤) ظ: الخوانسارى، روضات الجنات: ٢٦٣. (٥) ظ: العاملى، مفتاح الكرامة: ٢ / ٢٩٠. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٢٠ و قد فصل الخوئى فى القول، فذهب إلى عدم حجية هذه القراءات، فلا يستدل بها على الحكم الشرعى، إذ لم يتضح عنده كون القراءات رواية، فلعلها اجتهادات فى القراءة، و لكنه جوز بها الصلاة نظرًا لتقرير

المعصومين لها، و ذلك عنده يشمل كل قراءة متعارفة زمن أهل البيت عليهم السّلام إلا- الشاذة فلا- يشملها التقرير «١».

(١) _____ ظ: الخوئي، البيان في تفسير

القرآن: ١٦٤-١٦٧. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٢١

الفصل الخامس شكل القرآن

الفصل الخامس شكل القرآن تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٢٣ نريد بشكل القرآن فيما يلي، الإطار الخارجى للنص القرآنى، و هذا الإطار عبارة عن رسمه و إعجامة و نقطه، و ما صاحب ذلك من جهد و تطوير منذ الكتب الأولى للمصحف. و هذا كله شىء يختلف عن القرآن نصا متعبدا بتلاوته، فالقرآن ألفاظه و معانيه، و تشريعه و مراميه، بسوره و آياته متواترة متكاملة، و شكله هو صورته المصحفية التى تواضع عليها الناس فى الرسم و الأعراب و النقط و الأعجام للدلالة على ألفاظه فى النطق، و على هيئته و تركيبه فى التلفظ، فهو تسجيل ثانوى للوحى الأولى، بما يؤدى إلى صورة حقيقته المثلى حينما يتلى بالألسن معادا كما أنزل. و ارتباط هذه الظاهرة الشكلية باللفظ المنزل على النبى صلى الله عليه و آله و سلم الكريم و حيا سماويا، لم تأخذ طابع الصدفة أو صيغة العفوية، و إنما كان أمرا إليها مقصودا إليه، و جهدا رساليا معنيا بالذات، ليتضافر على حفظ القرآن الكريم- برا بوعده تعالى- عاملان: الحفظ فى الصدور، و الرسم فى السطور. و هو كما يبدو من استعراض الروايات و استقراء الأحداث أمر مدنوب إليه و مرغوب فيه، و قد كان تأسيس ذلك منذ عهد مبكر، اقترن بأول نزول الوحى- كما سبقت الإشارة التفصيلية إليه- «١» و أوشك على الكمال عند جمع الناس على لغة (١) _____ ظ: فيما سبق مقالة: جمع

القرآن: تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٢٤ قریش فى القراءة المصحفية زمن عثمان، و كتابة نص متكامل لهذا التوحيد، فى المصحف الإمام المتداول إلى اليوم مرسومه، إلا أن ذلك النص- مضافا إلى تسويته بالخط الكوفى القديم- جاء مجردا: «من النقط و الشكل، ليحتمل ما صح نقله، و ثبت تلاوته عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم إذ كان الاعتماد على الحفظ، لا مجرد الخط» «١». و رسم المصحف- كما سنفصل القول فيه بإذن الله تعالى- جاء مجردا من كل علامات الشكل و النقط و الأعجام، لأنهم كانوا يستحبون تخليص القرآن من كل الزوائد على الخط الكوفى، و لما أورده جملة من أهل العلم- من قول مشترك يحتمل عدة معان- أن السلف كانوا يقولون: «جردوا القرآن و لا تخطوه بشىء» «٢». فلم تكتب مضافا إلى إهمال النقط و الأعراب، حتى أسماء السور، و لم يدون عدد آياتها، و لا الإشارة إلى مكيتها و مدنيها. و قد اختلفوا فيما تبين فيه القراءة من الشكل، و كان اختلافهم مبنيا على قناعات خاصة فى أغلب الأحيان. فقد كره إبراهيم النخعى الكوفى (ت: ٩٦ هـ) نقط المصاحف «٣». و كره جملة الزيادات التوضيحية فى المصاحف كل من: محمد بن سيرين (ت: ١١٠ هـ) و الحسن البصرى (ت: ١١٠ هـ) «٤». و كان ذلك منهم بعناية الحفاظ على الشكل الأول للمصحف، و قد يغلب على ظنهم احتمال التحريف لو أباحوا ذلك، و قد يكون ذلك بداعى المغالاة فى تقديس الرسم الأول، بينما أفنتى النووى باستحباب نقطه و شكله صيانة له عن اللحن و التحريف «٥».

(١) _____ القسطلانى، لطائف الإشارات: ١/

٦٤. (٢) ظ: أبو عبيد، غريب الحديث: ٤/ ٤٩+ الدانى، المحكم: ١٠+ السيوطى، الاتقان: ٤/ ١٦٠. (٣) ظ: الدانى، المحكم: ١١+ السيوطى: ٤/ ١٦٠. (٤) ظ: ابن أبى داود، المصاحف: ١٤١. (٥) ظ: القسطلانى، لطائف الإشارات: ١/ ٣٣٢. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٢٥ و مهما يكن من أمر، فقد كان الموقف السلبى من نقط المصحف و شكله منهزما حينما عمد المسلمون إلى إعجام القرآن و نقطه بشكل منظم، توافرت فيه النيات الصادقة، و تعاقبته الأيدى الأمانة، مما أدى بالأمر الواقع إلى تيسير تلاوة القرآن، و صيانته عن الالتباس، و مقاربتنا إلى نقطة الأمثل. و يبدو أن الرائد الأول لذلك هو أبو الأسود الدؤلى (ت: ٦٩ هـ) حينما وجدناه قد عالج بادئ ذى بدء مسألة ضبط العلامات الإعرابية فى المصحف، احترازا من اللحن، و ابتعادا عن العجمة، و رعاية لسلامة النص، فاستعمل لذلك ما

يفرق فيه بين حالات الرفع و النصب و الجر بالتونين و بدونه، و ابتكر باجتهاد فطري منه طريقته الخاصة الأولى باستعمال النقط للحركات، بصورة مميزة، عددا، و موضعا، و لونا، كما سترى هذا من قوله لكاتبه: «خذ المصحف، و صنيعا يخالف لون المداد، فإذا فتحت شفتي فأنقط واحدة فوق الحرف، و إذا ضممتها فاجعل النقطة إلى جانب الحرف، و إذا كسرتها فاجعل النقطة في أسفله، فإن أتبت هذه الحركات، غنة، فأنقط نقطتين. فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره» (١). و من خلال هذه الرواية المستفيضة، يتضح أن أبا الأسود قد خالف بين لون المداد المدون به المصحف و بين لونه لوضع هذه الحركات، و قد جعل هذه الحركات على شكل نقاط في مواضعها المعينة، و قد ظهر من ذلك ما يلي: أ- نقطة فوق الحرف، علامة للفتحة. ب- نقطة تحت الحرف، علامة للكسرة. ج- نقطة في خلال أو بجانب الحرف، علامة للضم. د- نقطتين على الحرف، علامة للتونين.

(١) السيرافي، أخبار النحويين

البصريين: ١٦+ ابن النديم، الفهرست: ٤٠+ ابن الأنباري، إيضاح الوقف و الابتداء: ١/ ٣٩+ القلقشندي، صبح الأعشى: ١/ ١٦٦. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٢٦ و كان هذا العمل من أبي الأسود متميزا بقيمة فنية أمكن بوساطتها التمييز بين الحالات الإعرابية بنقط مختلفه المواضع بعد أن كانت هملا، و بلون يخالف الأصل المدون به المصحف زيادة في الضبط و التفريق. و في دوافع أبي الأسود، و مشجعاته على هذا العمل الضخم روايات و توجيهات كالاتي: ١- إن الإمام على عليه السلام سمع قارئاً يقرأ أن الله بريء من المشركين (١) بكسر اللام في رسوله و هو كفر، فتقدم إلى أبي الأسود «حتى وضع للناس أصلا و مثالا و بابا و قياسا، بعد أن فتق له حاشيته، و مهّد له مهاده، و ضرب له قواعد» (٢). ٢- أن أبا الأسود نفسه قد سمع الآية المتقدمة في جزئها بكسر اللام من (رسوله) فقال: لا يسعني إلا أن أضع شيئا أصلح به لحن هذا، أو كلاما هذا معناه (٣). ٣- أن زياد بن أبيه طلب إليه أن يضع للناس علامات تضبط قراءتهم، فشكل أواخر الكلمات، و جعل الفتحة نقطة فوق الحرف، و الكبيرة نقطة تحته، و الضمة نقطة إلى جانبه، و جعل علامة الحرف المنون نقطتين (٤). و قيل إن زيادا أرسل إليه ثلاثين كاتباً للقيام بهذه المهمة (٥). ٤- و قيل: إن أبا الأسود إنما قام بهذا و بنقط القرآن- كما في رواية أخرى- بأمر عبد الملك بن مروان (٦).

(١) التوبة: ٣. (٢) أبو حيان التوحيدى،

البصائر و الذخائر: ١/ ٢٦١. (٣) البلوى، ألف با: ١/ ٢١٠. (٤) الأنباري، نزهة الألباب في طبقات الأدباء: ١٠ و ما بعدها. (٥) ظ: الزنجاني، تاريخ القرآن: ٨٨. (٦) ظ: السيوطي، الاتقان: ٤/ ١٦٠. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٢٧ و الملحظان الأخيران يؤكدان استجابة أبي الأسود لهذا الأمر بسبب أمر رسمي من سلاطين عصره، و هو ما لا يتفق مع عزله أبي الأسود السياسية، و عزوفه عن المناخ الرسمي، و لعل القلقشندي يدفع عنه ذلك صراحة، و يوضحه فيقول: «إن أول من نقط القرآن و وضع العربية أبو الأسود الدؤلي من تلقين أمير المؤمنين على كرم الله وجهه» (١). و الغريب الذي لا يمت إلى أساس علمي أن يستبعد كل ما تقدم به أبو الأسود الدؤلي مع تظاهر الروايات على صدقه أو على شهرته على الأقل، بعض الدارسين المعاصرين، فمن يعد انفراد أبي الأسود في ذلك ليس منطقيا و لا معقولا، و لا يقوم على أساس عقلي، و كأنه يستكثر ذلك عليه إن لم يستكره، بينما يعتبر أن للحجاج عملا عظيما لا سبيل إلى إنكاره في الإشراف على نقط القرآن (٢). و لدى التحقيق- كما سترى فيما بعد- فليس هناك مصدر واحد يوثق به، أو نقل ثابت، و يؤرخ هذه التقولات. و ليت شعري ما المانع العقلي أو المنطقي الذي يراه صبحي الصالح حائلا عن قيام أبي الأسود بذلك، و أبو الأسود عالم موسوعي في كثير من فنون الأدب و اللغة و التراث، و هو بعد تلميذ الإمام على عليه السلام و لم تشغله سياسة القوم عن النهج العلمي. و لقد أكمل عمل أبي الأسود من بعده، اثنان من تلامذته هما يحيى بن يعمر العدواني (ت: ٩٠ هـ تقريبا) و نصر بن عاصم الليثي (ت: ٨٩ هـ) حيث وضعوا النقاط على الحروف أزواجا و أفرادا، و قد كان وضع النقاط على الحروف حقيقيا لا على سبيل الاستعمال المجازي، و بذلك تميزت صور الحروف المتشابهة، و صار لكل حرف صورة تغاير صورة غيره من الحروف، طبقا لما نجده متعارفا في كتابتنا المتداول إلى يوم «٣».

(١) القلقشندي، صبح الأعشى: ٣/

١٥١. (٢) ظ: صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن: ٩٤. (٣) ظ: أبو أحمد العسكري، شرح ما يقع فيه التصحيف و التحريف: ١٣+ حمزة الأصبهاني، التنبيه على حدوث التصحيف: ٢٧. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٢٨ ثم زاد أتباع أبي الأسود علامات أخرى في الشكل، فوضعوا- مضافا إلى ما تقدم- للسكون جرء أفقية فوق الحرف منفصلة عنه سواء كان همزة أم غير همزة، و وضعوا الألف الوصل جرء في أعلاها متصلة به إن كان قبلها فتحة، و في أسفلها إن كان قبلها كسرة، و في وسطها إن كان قبلها ضمة «١». و يأبى التاريخ إلا أن يضيف للحجاج بن يوسف الثقفي (ت: ٩٥ هـ) أنه أصلح من الرسم العثماني في عدة مواضع حددت بأنها إحدى عشرة كلمة، فكانت بعد إصلاحه لها أوضح قراءة «٢». و لا- مانع من هذا تأريخيا، و هو جهد عادي، إذ ارتبط بإصلاح إملائي لرسم المصحف، لا- في نقطه و إعجابه كما تخيل صبحي الصالح، الذي اعتبر عمل الحجاج عظيما و مشكورا لا سبيل إلى إنكاره في الإشراف على نقط القرآن، و هو أمر موهوم كما رأيت. و حينما ظهرت مشكلة اختلاط نقط الحركات التي وضعها أبو الأسود بنقط الحروف المتشابهة الرسم التي وضعها تلامذته كما أسلفنا، استطاع الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ١٧٠ هـ) أن يتدع أشكال الحركات، فتميزت حينئذ الحركات عن الحروف، فقد جعل الحركات حروفا صغيرة بدل النقط، و ابتكر لكل حركة ما يناسبها في الشكل من الحروف، فالضمة و او صغيرة فوق الحرف، و الكسرة ياء مردفة تحت الحرف، الفتحة ألف مائلة فوق الحرف. و قد وفق الخليل مضافا لهذا إلى ابتكار علامات الهمز و التشديد و الروم و الاشمام «٣». و حينما أباح المسلمون لأنفسهم ضبط النص المصحفي في النقط و الحركات و قواعد الهمز و التشديد، أحدثوا النقط عند آخر الآي، ثم الفواتح و الخواتم، حتى قال يحيى بن أبي كثير: «ما كانوا يعرفون شيئا مما (١) _____» ظ:

الزنجاني، تاريخ القرآن: ٨٨. (٢) ظ: ابن أبي داود، كتاب المصاحف: ١١٧. (٣) ظ: البلوي، ألف با: ١/ ٧٦+ السيوطي، الاتقان: ٤/ ١٦٠. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٢٩ أحدث في المصاحف إلا- النقاط الثلاث على رؤوس الآي «١». و كان هذا العمل إيذانا بمعرفة حدود الآي، إذ يفصل بينها و بين الآي التي تليها بمؤشر نقطي، تطور فيما بعد إلى شكل دائري، يوضع داخله رقم الآية، و بذلك تم تأشير أعداد الآيات و ضبطها في السورة الواحدة. و كان ذلك في الوقت نفسه مؤشرا إلى حركة تطويرية في شكل المصحف، لا تتوقف عند حد من حدود التحسينات الشكلية الإيضاحية، بل تستقطبها جميعا فيما يحقق فائدة، أو يزيل لبسا، فقد عمدوا بعد ذلك إلى كتابة الأخماس و الأعشار، و هو أن يدونوا بعد كل خمس آيات أو عشر آيات رقمها و عددها، و كان قد كره ذلك جماعة من الأوائل على ما يدعى، كابن مسعود و مجاهد و النخعي و الحلبي «٢». و لكنه لا يتعارض مع أي أصل ديني بل هو أمر إحصائي لا غبار على عائدته في التدقيق. و حينما أدخل ما سبق تفصيله على الرسم العثماني، لم تقف حركة التطوير عند هذا الحد تجاه الرسم الأول بل أضيف إليه كل ما يتعلق بأحكام السجود القرآني الواجب و المندوب، فوضعوا في الهوامش إشارات إلى مواضع السجود، بحيث اتضح كونه شيئا و النص القرآني شيء آخر لانفصاله عنه إلى الجوانب شأنه في ذلك شأن تعيين الأحزاب و الأرباع و الأجزاء، و إشارات التجويد في مغايرة رسمها في المدار، و إن كانت ضمن النص، مما استحسنة البيهقي فقال: «و لا يخلط به ما ليس منه، كعدد الآيات و السجودات و العشرات، و الوقوف، و اختلاف القراءات، و معاني الآيات» «٣». و قد جعلوا لما تقدم بعض الضوابط، لتمييز القرآن من القراءات، و النص من الإضافات، و لجأوا إلى تنويع لون المداد لكل من الرسم (١) _____ السيوطي، الاتقان: ٤/ ١٦٠. (٢) _____

المصدر نفسه: ٤/ ١٦٠. (٣) المصدر نفسه: ٤/ ١٦١. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٣٠ و الشكل و النقط، كحلّ أولى لرفع الالتباس، و إزالة الإبهام. قال الداني و هو يشير إلى ما تقدم بل و يفتي به: «لا أستجير النقط بالسواد لما فيه من التغيير لصورة الرسم، و لا استجير جمع قراءات شتى في مصحف واحد بألوان مختلفة، لأنه من أعظم التخليط و التغيير للمرسوم، و أرى أن تكون الحركات و التنوين و التشديد و السكون و المد بالحمرة، و الهمزات بالصفرة «١». و واضح في النص و غيره من النصوص الأخرى، أن الرسم المصحفي

للآيات كان يكتب بالمداد الأسود، لهذا استحبوا أن تكون العلامات بالحمرة، و الهمزات بالصفرة، و ليكون ذلك عرفا شائعا عند العامة و الخاصة. و هكذا جرى الضبط و التدقيق للشكل في القرآن، فأضيف له بعد رسمه في الخط الكوفي، النقط و الحركات، و الهمز و التشديد، و التخمين و التعشير، و الفصل بين الآيات و ترقيمها، ثم تطور الأخير إلى دوائر صغيرة، وضع فيها رقم الآية بحسب تسلسلها من السورة، ثم كتبت أسماء السور مع عدد آياتها في أول السورة و قبل البسملة متخذة لذلك عنوانا بالاسم، و إحصاء بالآيات، ثم قسم هذا النص إلى ثلاثين جزءا، و قسم كل جزء إلى أربعة أحزاب، و كان ذلك بإشارات هامشية و أرقام و كتابات جانبية رسمية غير مختلطة بالنص القرآني الكريم، و إلى جانب هذا أضيفت علامات التجويد و الوقف، و مواضع السجود و أمثال ذلك مما لم يكن معروفا في عصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمة عليهم السلام و الصحابة (رض)، و هي زيادات قصد بها الإيضاح و الكشف و البيان، و لم يخالف فيها الرسم المصحفي، فقد بقيت صور الكلمات على هيئتها، و حافظت على أشكالها، كما و صفتها لنا كتب السلف في الموضوع، و في طليعتها كتاب: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار، لأبي عمرو و عثمان بن سعيد الداني (ت: ٤٤٤ هـ) (١).

المصدر نفسه: ١٤ / ١٦١ و ما بعدها. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٣١ و بقي الرسم العثماني للمصحف هو الأساس في خط المصحف الكريم قديما و حديثا، فحينما تطورت عملية الكتابة، و تبلور فن الخط، لم يفقد ذلك الأساس أهميته على الإطلاق، إذ ظل المنار الهادي لدى أغلب خطاطي مختلف العصور، نظرا لا كتمال الصورة الأولى للمصحف، و إن انتقل الشكل في العموم من الخط الكوفي إلى الخط النسخي المعروف. «و توجد الآن في مكتبات العالم مجموعة كبيرة من المصاحف المخطوطة القديمة أو قطع منها، بعضها مكتوب على الرق، و بالخط الكوفي القديم، مجردة من النقط و الشكل، و من كثير مما ألحق بالمصاحف من أسماء السور و عدد آياتها و غير ذلك بحيث تبدو أقرب إلى الصورة التي كانت عليه المصاحف الأولى» (١). و قد شاهدت كثيرا من هذه الآثار المصحفية في المتحف البريطاني في لندن، مصونة و محافظا عليها، بعناية أثرية فائقة، و بحواجز زجاجية محكمة، لا تصل إليها يد الناظر، و قد أشير ببعضها إلى تواريخ قديمة قد يرجع قسم منها إلى القرون الأولى، و لا نعلم مدى توثيقها. أما الرسم المصحفي الأول للقرآن، أعنى كتابته على الكتبة الأولى، فقد جاء دور الحديث عنه، و أول ما نفجأ به، هو الهالة الكبرى من التقديس لهذا الرسم مما يضيف شيئا كثيرا من المغالاة التي لا- مسوغ إليها في أغلب الأحيان، و إنا و إن كنا لا نعارض تبجيله و الاعتداد به، و لكننا نعارض الغلو في شأنه، و يبدو أن هذا الغلو و التقديس، و ما صاحب ذلك من هالات، ما هو إلا تعبير عملي عن احترام جيل الصحابة الذين كتبوا المصحف عند توحيد القراءة، و إن كانت تلك الكتابة مخالفة لأصول الإملاء، و قواعد الخط، إذ الكتابة تصوير لنطق اللفظ، و العبرة بنطق ذلك اللفظ، لا- بتصويره، و التطرف في إضفاء صفه التقديس على الكتبة الأولى، (١) نقل هذا النص غانم قدوري، عن

جولد تسهير و غيره، ظ: محاضرات في علوم القرآن: ٩٣، و انظر مصادره. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٣٢ لا يعضده دليل نصي على الإطلاق، و ما قيل هنا و هناك من توقيف كتابة المصحف؛ لا يستند إلى أساس من نقل أو عقل أو كتاب، و ليس فيه ما هو مرفوع إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم إجماعا، بل كان منسجما مع طبيعة ما يحسن الكتبة، سواء أ كان جنس ما يحسنون ممتازا، أم هو ما تعارفوا عليه، مما يؤدي إلى النطق الصحيح بالكلمات و الآيات، و هو أمر يرجع إلى مدى الجهد الذي بذله القدامى إملايا و هجائيا في ضبط الرسم، و ما من شك أن يحصل الاختلاف بين الكتبة بقدر تفاوت الضبط فيما بينهم، أو على نحو من اختلاف القبائل فيما تكتب، مما طبع أثره على الاختلاف في الخطوط. حينما جمع القرآن على لغة قريش، و وحدت القراءات على حرف معين، حصل جزء من هذا الاختلاف، فقد قال الزهري: «و اختلفوا يومئذ في التابوت و التابوة، فقال نفر القرشيون: التابوت، و قال زيد: التابوة، فرفع اختلافهم إلى عثمان، فقال: اكتبوه التابوت فإنه بلسان قريش» (١). و في رواية مماثلة: «فإنما أنزل القرآن على لسان قريش» (٢). و أما ما ادعاه ابن المبارك في نقله عن شيخه عبد العزيز الدباج أنه قال: «ما للصحابة و لا لغيرهم في رسم القرآن و

لا- شعرة واحدة، وإنما هو توقيف من النبي وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة: بزيادة الألف ونقصانها، لأسرار لا تهتدى إليها العقول، وهو سر من الأسرار خص الله به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية، وكما أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضا معجز، وكيف تهتدى العقول إلى سر زيادة الألف في «مائة» دون «فئة» وإلى سر زيادة الياء في «بأييد» و «بأييكم» أم كيف تتوصل إلى سر زيادة الألف في «سعوا» بالحج، ونقصانها من «سعو» بسيا؟ وإلى سر زيادتها في «آمنوا» وإسقاطها من «باؤ، جاؤ، تبوؤ، فاؤ» بالبقرة؟ وإلى سر زيارتها في «يعفوا الذي» ونقصانها من «يعفو عنهم» في النساء؟ أم كيف

(١) ابن أبي داود، المصاحف: ١٩.

(٢) الزركشي، البرهان: ١/ ٣٧٦. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٣٣ تبلغ العقول إلى وجه حذف بعض أحرف من كلمات متشابهة دون بعض، كحذف الألف من «قرنا» بيوسف والزخرف، وإثباتها في سائر المواضع، وإثبات الألف بعد واو «سموات» في فصلت وحذفها في غيرها، وإثبات الألف في «الميعاد» مطلقا، وحذفها من الموضع الذي في الأنفال، وإثبات الألف في «سراجا» حيثما وقع، وحذفه من موضع الفرقان؟ وكيف تتوصل إلى حذف بعض التاءات وربطها في بعض؟؟ فكل ذلك لأسرار إلهية، وأغراض نبوية، وإنما خفيت على الناس لأنها أسرار باطنية لا تدرك إلا بالفتح الرباني، بمنزلة الألفاظ والحروف المقطعة في أوائل السور، فإن لها أسراراً عظيمة ومعاني كثيرة، وأكثر الناس لا يهتدون إلى أسرارها ولا يدركون شيئا من المعاني الإلهية التي أشير إليها، فكذلك أمر الرسم الذي في القرآن حرفا بحرف» (١). فهو كلام طويل عريض يشتمل على ادعاءات وافتراضات لا نوافقه عليها من عدة وجوه: الأول: أن الرسم المصحفي لم يرد فيه ولا حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف يكون توقيفيا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يتهجى، فكيف يتم هذا الغلو بشأنه، بادعاء أن ما كتبوه كان بأمره، وهو تجاوز على مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر بما يخطأ فيه ويصاب، هجاء وإملاء مما نعتبره دون أدنى ريب خارجا عن توجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه وآله وسلم وتوقيفه، لأنه لا يحسن منه شيئا؛ وأمّا ما ورد بالزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأحد كتبه الوحي: «ألق الدواة، وحرف القلم، وأنصب الباء، وفرق السين ولا تعور الميم، وحسن الله، ومد الرحمن، وجود الرحيم، وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنه أذكر لك» (٢). فموضوع لا أصل له، ويدل على وضعه ونحله كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه وآله وسلم أميا، فما أدراه بأصول الخط؟ وما هي معرفته بالحروف ومميزات كتابتها وهو فاقد لأصل الصنعة، وفاقد الشيء لا يعطيه كما يقولون، وليس في ذلك انتقاص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه وآله وسلم ولا غض من منزلته، ولكن

(١) الزرقاني، مناهل العرفان: ١/ ٣٧٦.

(٢) المصدر نفسه: ١/ ٣٧٠. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٣٤ الحقيقة التي نطق بها القرآن في أكثر من موضع بأنه أمي، وهذه الحقيقة صاحبت حياته كلها، وهي ليست نقصا في شأنه، بل اقتضتها الحكمة الإلهية، لدراء تخربات المشركين وارتياح المبطلين، فهي كرامة لا منقصة، وتشريف لا تضعيف، وتكريم لا توهين. لقد أوتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه وآله وسلم جوامع الكلم، وفصل الخطاب، والنص المتقدم لا ينسجم مع بلاغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه وآله وسلم والقرولية، ولا يتفق مع فصاحته المتناهية، فالصنعة بادية على النص، والتكلف بين السمات عليه، وعدم ارتباطه فنيا بعبده عن كلام أفصح من نطق بالضاد، ثم ما هي علاقة الكتابة بوضع القلم على الأذن اليسرى؟ وهل يصدق أن يكون هذا الهراء من كلام الرسول؟ وأين هي المعاني الجامعة في هذا النص الهزيل؟ وما هو وجه النظم بين فقراته التائهة، وما هو المراد منها؟ الثاني: لو كان رسم المصحف توقيفيا، لكانت خطوط كتاب الوحي واحدة، وليس الأمر كذلك، فقد أشير كثيرا إلى اختلاف المرسوم منها في جملة من الروايات. الثالث: ليس في كتابة أي نص سر من الأسرار كما يدعى، وأنى توصل لذلك؟ وكيف يطلق الكلام جزافا؟ وهل هنالك من له أدنى مسكة من عقل، أو إثارة من علم فيدعى أن رسم المصحف معجز كنظم القرآن، والقرآن معجز بتحديه ونظمه وحسن تأليفه، وتفوقه باستعاراته ومجازاته وكنياته، وارتباط كل ذلك بالكشف عن الغيب، والتحدث عن المجهول، واستقراء الأحداث، واشتماله على الإعجاز التشريعي - مضافا إلى الإعجاز

البلاغي - الذي لا يناسب البيئة التي نزل بها القرآن، و تمكنه بأسراره العلمية و نظرياته الثابتة، القرآن معجز بصورته الفنية التي اعتبرت اللفظ حقيقة، و المعنى حقيقة أخرى، و العلاقة القائمة بينهما حقيقة ثالثة، و هل يقاس هذا بالخط و الإملاء؟ و ما إعجاز الخط و ما هي أسرار الإملاء؟ حتى لا تهتدى العقول إلى سر زيادة الألف في جملة من الكلمات، و حذفها من كلمات أخرى، نعم السر واضح، و هو بكل بساطة و كل تواضع و كل موضوعية: خطأ الكاتبين، و لا علاقة لخطهم بالنص، فالنص القرآني متعبد بتلاوته لا برسمه، و لا يطالب الأوائل بأكثر من هذا الجهد في ضبط النص تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٣٥ القرآني بعد أن ورد عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قوله: «نحن أمة أمية لا نكتب و لا نحسب» (١). فكتابه المصحف إذن كانت في ضوء ما ألفوه من الهجاء، و اعتادوه من الرسم، و ذلك قصارى جهدهم، و ما ورد فيها من منفيات أصول الخط، لا يتعارض مع أصول المعاني و مداليل الألفاظ، فالإملاء لا يغير نطقا، و لا يحرف معنى. الرابع: ليس من المنطق العلمي و لا من المنهج الموضوعي أن نقارن - و لو بوجه ضئيل - بين الرسم المصحفي الذي كتبه بشر، و بين أوائل السور القرآنية ذات الحروف المقطعة التي قام الإجماع و التواتر على أنها من الوحي الإلهي و النص القرآني، و للعلماء فيها آراء و اجتهادات، و في مضامينها روايات و أخبار، و في عرضها رموز و إشارات، و ليس هذا موضع بحثها فلسنا بصدها، إلا أنها من القرآن المعجز، و ليس الرسم المصحفي من الإعجاز في شيء و إنما هو يخضع لمدى ما يحسن الكاتب، و أين التحدى من السماء بالإعجاز إلى الصنعة الأرضية التي تتفاوت جودة و ضعفا و إتقانا. و قد حقق عبد الرحمن بن خلدون (ت: ٨٠٨ هـ) في قضية الرسم القرآني، و ألقى مزيدا من الأضواء الكاشفة، على فكرة التعصب للرسم العثماني، و انتهى من فلسفه القول في الخط عند العرب بعمامة فقال: «و كان خط العرب لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الأحكام و الإتقان و الإجادة، و لا إلى التوسط، لمكان العرب من البداوة و التوحش، و بعدهم عن الصنائع. انظر ما وقع لأجل ذلك في رسمهم المصحف، حيث رسمه الصحابة بخطوطهم، و كانت غير محكمة الإجادة، فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها. ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركا بما رسمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و خير الخلق من بعده، المتلقون لوجيه من كتاب الله (١) أبو شامة، المرشد

الوحيز: ١٣٢. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٣٦ و كلامه، كما يقتفى لهذا العهد خط ولى أو عالم تبركا، و يتبع رسمه خطأ أو صوابا. و أين نسبة ذلك من الصحابة فيما كتبه، فاتبع ذلك و أثبت رسما، و نبه علماء الرسم على مواضعه. و لا تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم كانوا محكمين لصناعة الخط، و أن ما يتخيل من مخالفته خطوطهم لأصول الرسم كما يتخيل، بل لكلها وجه، و ما حملهم على ذلك إلا اعتقادهم أن في ذلك تنزيها للصحابة رضوان الله عليهم، عن توهم النقص في قلة إجادة الخط، و حسبوا أن الخط كمال، فنزوههم عن قصه، و نسبوا إليهم الكمال بإجادته، و طلبوا تعليل ما خالف الإجادة عن رسمه و ليس ذلك بصحيح. و اعلم أن الخط ليس بكمال في حقهم، إذ الخط من جملة الصنائع المدنية المعاشية، و الكمال في الصنائع إضافي و ليس بكمال مطلق، إذ لا يعود نقصه على الذات في الدين، و لا في الخلال. و إنما يعود على أسباب المعاش، و بحسب العمران و التعاون عليه، لأجل دلالته على ما في النفوس. و لقد كان صلى الله عليه و آله و سلم أميا، و كان ذلك كمالا في حقه، و بالنسبة إلى مقامه، لشرفه و تنزهه عن الصنائع العملية التي هي أسباب المعاش و العمران كلها. و ليست الأمية كمالا في حقنا نحن، إذ هو منقطع إلى ربه، و نحن متعاونون على الحياة الدنيا» (١). و رأى ابن خلدون واضح الأبعاد في إلقاء التبعة على من يتصور أن الخط كمال مطلق في حد ذاته، و إن فقدانه يشكل نقصا جليا، و عيبا لا يطاق، و صوبوا في كتابته من خطأ، و ليس الأمر كذلك، فالإخلال ببعض قواعد الخط، و جملة من أصول الإملاء ليس نقصا بحقهم، بل هي الطاقة و جهد المقدور، و التعظيم لمنزلة الصحابة لا يعنى أن نغض الطرف عن خطأ هجائي و أصل إملائي فمزلتهم شىء، و حقائق الأُمور شىء آخر، (١) ابن خلدون، المقدمة: ٣٥٠. طبعة

بولاق. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٣٧ و لهذا كان ابن خلدون فيما قدمه من رأى جريئا في الحكم، و سخيا في العرض، و واقعا في

المبادرة. و هناك موقف للباقلاني (ت: ٤٠٣ هـ) يتناسب مع الذائقة الفطرية، لطبيعة الأشياء، فما لم يفرض فيه أمر، لا يستنبط منه حكم، و ما لا وجه له لا يجدد بوجه مخصوص، لقد بين حقيقة هذا الأمر بقوله: «و أما الكتابة، فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئاً، إذ لم يأخذ على كتاب القرآن و خطاط المصاحف رسماً بعينه دون غيره، أو جههم عليهم و ترك ما عداه، إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع و التوقيف، و ليس في نصوص الكتاب و لا مفهومه: أن رسم القرآن و ضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص، و حد محدود، و لا- يجوز تجاوزه، و لا- في نص السنة ما يوجب ذلك و يدل عليه، و لا في إجماع الأمة ما يوجب ذلك، و لا دلت عليه القياسات الشرعية. بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل، لأن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان يأمر برسمه، و لم يبين لهم وجهاً معيناً، و لا نهى أحداً عن كتابته، و لذلك اختلفت خطوط المصاحف؛ فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ، و منهم من كان يزيد و ينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح و أن الناس لا يخفى عليهم الحال. و لأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية و الخط الأول، و أن يجعل اللام على صورة الكاف، و أن تعوّج الألفات، و أن يكتب على غير هذه الوجوه، و جاز أن يكتب المصحف بالخط و الهجاء القديمين، و جاز أن يكتب بالخطوط و الهجاء المحدثه، و جاز أن يكتب بين ذلك. و إذا كانت خطوط المصحف، و كثير من حروفها مختلفة متغيرة الصورة، و كان الناس قد أجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته، و ما هو أسهل و أشهر و أولى، من غير تأثيم و لا تناكر؛ علم أنه لم يؤخذ في ذلك على الناس حد محدود مخصوص، كما أخذ عليهم في القراءة و الأذن، و السبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات و رسوم تجري مجرى الإشارات و العقود و الرموز، فكل رسم دال على الكلمة، مفيد لوجه قراءتها. تجب صحته و تصويب الكاتب على أية صورة كانت. و بالجملة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص و جب تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٣٨ عليه أن يقيم الحجة على دعواه و أنى له ذلك» (١). و رأى الباقلاني قوى الحجة بجواز كتابة المصحف بأي خط اتفق، يدل على ألفاظ القرآن و يفصح عن قراءته، بدليل ثبوت كتابته بالحروف الكوفية، و بالخطوط المحدثه، و بالهجاء القديم، و فيما بين ذلك. و مع أصالة هذا الرأي الذي لم يتأثر بميل أو هوى فقد تجد من يأتي بعده، و يتكأ على كثير من آرائه يخالفه جملة و تفصيلاً، دون دليل علمي في الموضوع. قال القسطلاني: (ت: ٩٢٣ هـ) و أكثر رسم المصاحف موافق لقواعد العربية، إلا أنه قد خرجت أشياء عنها، يجب علينا اتباع مرسومها، و الوقوف عند رسومها، فمنها ما عرف حكمه، و منها ما غاب عنا علمه» (٢). و القسطلاني يريد بتعبيره بأن أكثر رسم المصاحف موافق لقواعد الإملاء العربي، و أصول الخطوط، و ما خرج عن ذلك يجب اتباعه في نظره، و لا- أعلم من أين استفاد وجوب اتباع مرسوم هذه الخطوط، و الوقوف عند رسومها، و ما هي فلسفة حكمه من الأخطاء الإملائية، و ما غاب عنا علمه من الاشتباهات الهجائية، و ليست تلك إلا أمور موهومة، دعا إليها الغلو الفاحش، و الطيش في العاطفة، و هو نفسه يقول: «ثم إن الرسم ينقسم إلى قياسي، و هو موافقة الخط للفظ، و اصطلاحى، و هو مخالفته ببدل، أو زيادة، أو حذف، أو فصل، أو وصل، للدلالة على ذات الحرف، أو أصله، أو فرعه، أو رفع لبس، أو نحو ذلك من الحكم و المناسبات» (٣). و هذا هو التقسيم الصحيح، و الرسم المصحفى اصطلاحى لا شك، تواضع عليه كتبة المصاحف الأولى، و اشتمل على مخالفة الخط للفظ، في (١) _____ ط:

محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان: ١ / ٣٧٣ و ما بعدها. (٢) القسطلاني، لطائف الإشارات: ١ / ٢٨٥. (٣) المصدر نفسه: ١ / ٢٨٤. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٣٩ وجوه البدلية و الزيادة و النقصان و الحذف و الفصل و الوصل، و كان ذلك شائعاً في جملة من الحروف، لا سيما في إبدال الألف ياء، و زيادة الألف بعد واو الجماعة الداخلة على بعض الأسماء، و حذفها بعد جملة من الأفعال في ذات المكان، و إثباتها لبعض الأفعال المعتلة بالواو، و في إثبات الهمزة في الوصل حيناً، و حذفها حيناً آخر، و في ما فيه قراءتان و الرسم على أحدهما، كما هو ملاحظ في جملة من خطوط الرسم المصحفى. و قد حصر السيوطى أمر الرسم المصحفى في الحذف، و الزيادة، و الهمز، و البدل، و الفصل، و ما فيه قراءتان فكتب بأحدهما «١». و لا- خرج مطلقاً في أن يكتب المصحف كاتب، أو يطبعه طابع، بأي هجاء شاء، ما دام لا- يخرج عن النطق المطلوب، كما أنزله الله تعالى، و كما تنطق به العرب، إذ لا يختلف اثنان في أن

المراد بالقرآن هو ألفاظه ومعانيه، ومقاصده ومرامي، لا- هجاؤه ورسمه وهيكله، والقرآن ما رسم بهذا الرسم، ولا كتب بهذا الهجاء، إلا لأنه الهجاء المعروف المتداول في العصر الأول «٢». وما القول بوجود اتباع الرسم القديم، وعدم مخالفته وتعديده، إلا نوع من أنواع التزمت الذي لا يتفق مع النهج العلمي، والارتفاع بتقدير الأوائل من مستوى الاحترام المناسب إلى مستوى التقديس اللامعقول، وبهذا الملحظ فإننا لا نميل إلى ما قرره البيهقي في «شعب الإيمان» بقوله: «من كتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء التي كتبوا فيها المصاحف، ولا يخالفهم فيها، ولا يغير مما كتبوه شيئا، فإنهم أكثر علما، وأصدق قلبا ولسانا، وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا أناسا تدرأكا عليه» م «٣».

(١) ظ: السيوطي، الاتقان: ١٤٧ / ٤.

(٢) ظ: ابن الخطيب، الفرقان: ٨٤ وما بعدها. (٣) الزركشي، البرهان: ٣٧٩ / ١. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٤٠ بل نذهب إلى جواز المخالفة، وتيسير القرآن بالخط و الهجاء الذي لا- لبس فيه، فلا يؤدي إلى اختلاف، ولا يؤول إلى إبهام، وليس في ذلك تحامل على السلف، فليس الخط ونقصانه مما يشكل استخفافا بهم، ولا هو يتنافى مع ورعهم وتقواهم، ولا علاقة له بأنهم أصدق لسانا، وأعظم أمانة، ما دام أن الخطوط لم تكن متكاملة المعالم في عهودهم. يقول الأستاذ أحمد حسن الزيات: «الغرض من كتابة القرآن: أن نقرأه صحيحا لنحفظه صحيحا، فكيف نكتبه بالخط، لنقرأه بالصواب؟ وما الحكمة أن يقيد كلام الله بخط لا يكتب به اليوم أي كتاب» «١». ولقد كان عز الدين بن عبد السلام جريئا ومحفظا في وقت واحد بقوله: «لا يجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة، لئلا يوقع في تغيير من الجهال، ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه، لئلا يؤدي إلى دروس العلم، وشيء أحكمته القدماء لا يترك مراعاته لجهل الجاهلين، ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة» «٢». فهو يدعو إلى تطوير الرسم المصحفي رفعا لمشاكل القراءة عند المحدثين، ويدعو إلى الاحتفاظ بالرسم العثماني كجزء من التراث الذي لا يترك حبا بالأقدمين. ولقد أوضح السيوطي حقيقة مخالفة الخط المصحفي في بعض الحروف لقواعد الخط العربي فقال: «القاعدة العربية أن اللفظ يكتب بحروف هجائية مع مراعاة الابتداء والوقف عليه، وقد مهد النجاء له أصولا وقواعد، وقد خالفها في بعض الحروف خط المصحف الإمام» «٣». وأني كانت وجهة النظر تجاه الرسم المصحفي، فهي لا تعني شيئا ذا أهمية قصوى، لأنها مسألة شكلية لا تتعلق بجوهر القرآن، ولا- تغيير (١) مجلة الرسالة

المصرية، عدد ٨ يناير، ١٩٥٠. (٢) الزركشي، البرهان: ٣٧٩ // ١. (٣) السيوطي، الاتقان: ١٤٦ / ٤. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٤١ حقيقة، لأن اختلاف بعض الخطوط لقواعد الهجاء لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ليتحقق بعد هذا كله التأكيد الإلهي بحفظ القرآن، سالما من التحريف، مصانا عن الزيف. وقد شاءت العناية الإلهية أن يظل شكل القرآن متجاوبا مع اختلافات الرسم في كل العصور، ومتجانسا مع عملية التطوير الكبرى للخط العربي، فقد دأب المتخصصون بصياغة الخطوط وطرائقها أن ينقلوه من جيل إلى جيل مطابقا للأصل الكوفي مع إضافة الأشكال التطويرية زيادة في الإيضاح، و رفعا للالتباس، وكان ذلك متواترا طيلة أربعة عشر قرنا من الزمان، فما وجدنا في طول العالم الإسلامي وعرضه نصا قرآنيا يخالف نصا آخر، ولا مخطوطا يعارض مخطوطا سواه، حتى هيا الله تعالى الطباعة، لتزود المسلمين بل الناس أجمعين، بملايين النسخ من القرآن الكريم، وبمختلف الطباعات الأنيقة والمذهبة والمحكمة، وهي تعطر كل بيت، وتشرف كل منتدى، وتحمل صدر كل مكتبة. وكان دور الطباعة مهما في نشر القرآن الكريم في كل من أوروبا والبلدان الإسلامية والواطن العربي. فقد نشر القرآن مطبوعا للمرة الأولى في البندقية في حدود سنة ١٥٣٠ م، بيد أن السلطات الكنسية وقفت منه موقفا متعصبا، فأصدرت أمرا بإعدامه عند ظهوره؛ ثم قام هنكلمان بطبع القرآن في مدينة هاننورغ عام ١٦٩٤ م، وتلاه (مراتشي) بطبعه في بادو عام ١٦٩٨ م. وقد ذكر كل من بلاشير وشرز و بفلمر أن أول طبعة إسلامية القرآن كانت في سانت بطرسبورج بروسيا عام ١٧٨٧ م وهي التي قام بها مولاي عثمان، وبعد هذا قدمت إيران طبعتين حجريتين الأولى في طهران عام ١٨٢٨ م والثانية في تبريز عام ١٨٣٣ م «١». وفي مصر قام الشيخ رضوان بن محمد الشهير بالمخللاتي بكتابة مصحف عنى فيه بكتابة

الكلمات في ضوء الرسم العثماني، وقدم لـه بمقدمة (١) _____ ظ: صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن: ٩٩ وانظر مصادره. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٤٢ أبان فيها تحرير المصحف و رسمه و ضبطه، و طبع بمطبعة حجرية هي المطبعة البهية في القاهرة عام (١٣٠٨ هـ) «١». و كانت هذه الطبعة الأولى من نوعها في القاهرة، و قد استدركت عليها بعض الملاحظات المطبعية عولجت فيما بعد. و في القاهرة، عام ١٣٤٢ هـ - ١٩٢٣ م تشكلت لجنة عليا من مشيخة الأزهر، مستعينة بكبار العلماء، بإقرار من قبل الملك فؤاد الأول، كان قوامها كل من: شيخ المقارئ المصرية محمد خلف الحسيني، و الأستاذ حفني ناصف العالم اللغوي، و مصطفى عناني، و أحمد الاسكندري. و قد اضطلعت هذه اللجنة بمهمة ضبط المصحف و رسمه و شكله، فكتب القرآن - بإقرارها - موافقا للرسم العثماني، و على قراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي، برواية حفص بن سليمان الكوفي. ثم طبعته طبعة أنيقة بالنسبة لزمناها، تلقاها العالم الإسلامي بالغبطة، و كان ذلك أساس انتشار طبعات القرآن الأخرى، ففي عام ١٩٢٤ م طبع القرآن في مطبعة بولاق في القاهرة، و كانت هذه الطبعة هي الطبعة الرسمية للقرآن في نظر المستشرقين «٢». و بعبارة أخرى فهي القرآن الرسمي عندهم. و كان القرآن قد طبع بحجم صغير في عام (١٣٣٧ هـ) في مطبعة بولاق أيضا، و أعيدت طبعته في (١٣٤٤، ١٣٤٧) «٣». و قد بقي طبع القرآن في الوطن العربي بل الإسلامي مقتصرًا على مصر في أغلبية مشروعاته، ثم قامت عدة دول بطبع القرآن طبعات أنيقة فاقت ما قدمته مصر، كان ذلك في عصر تقدم الطباعة و آلتها و مستلزماتها، و تحسين الورق و ازدهار الخطوط، و كان ذلك حديثا و في بدايات النصف الثاني من القرن العشرين، حينما استعانت هذه الدول (١) _____ ظ: عبد الفتاح القاضي، تأريخ

المصحف الشريف: ٩١ و ما بعدها. (٢) هناك مقالة للمستشرق الألماني الأستاذ نولدكه بعنوان: القرآن: الرسمي (طبعة بولاق ١٩٢٤) بالنظر إلى قراءة أهل مصر، نشرها في مجلة الإسلام ج ٢٠ (ظ: بروكلمان، تأريخ الأدب العربي: ١ / ١٤١. (٣) ظ: بروكلمان، تأريخ الأدب العربي: ١ / ١٤١. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٤٣ بمطابع راقية في الدول الغربية لسحب ملايين النسخ من القرآن الكريم بأبهى حلة لا سيما في مطابع ألمانيا و شركاتها، و كان في طليعة من تصدى لهذا العمل من دول الشرق الإسلامي و غربه كل من: العراق و تركيا و إيران و سوريا و المغرب و الجزائر و تونس و غيرها. و في ضوء جميع ما تقدم نجد أن شكل القرآن قد استقر الآن على ما استقر عليه بالتحسينات و الإيضاحات و الأناقة الطباعية، مما قطع معه إن لم يقدر لأى أثر ديني أن يحتفى بهذا القدر من الاحتفاء كما قدر للقرآن الكريم، كتابة، و شكلا و رسما، و حفظا، و طباعة، و انتشارا. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٤٥

الفصل السادس سلامة القرآن

الفصل السادس سلامة القرآن تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٤٧ لا حاجة بنا إلى القول بأن القرآن الكريم قد وصل إلينا كما نزل، و قد حفظ بين الدفتين كما أوحى، فالحديث عن سلامة القرآن و صيانتها من البديهيات، و الاعتقاد بخلوه من الزيادة و النقصان من الضروريات. و القرآن في منأى عن التحريف في نصوصه و آياته، إذ لم يضاف إليها ما ليس منها، و لم يحذف ما هو منها، فالموجود بين أيدينا هو النص القرآني الكامل في ضوء ما أسلفناه من وحى القرآن، و نزول القرآن، و جمع القرآن، و قراءات القرآن، و شكل القرآن، إذ تصافرت هذه العوامل جميعا على ضبطه كما أنزل، زيادة على العناية الإلهية التي رافقت هذه العوامل، و صاحبت هذا النص. إن الدلائل العلمية تؤكد حقيقة صيانة القرآن كيانا متماسكا مستقلا لم تصل إليه يد التحريف، و لم تستهدفه نبال العوادي، و ليس هذا أمرا اعتباطيا تحكمته فيه الظروف أو الصدوف، بل هو أمر حيوي قصدت إليه إرادة الغيب بإشاعة الله تعالى، و تأسيسا على ذلك فلا يغير القرآن غرض طارئ، و لا عدوان مباغت. و حديثنا عن سلامة النص القرآني يقتضى دحض أى ادعاء مغاير، ورد أى اتجاه مناوئ، و هذا يدعو إلى تصفية دعاوى التحريف و تفنيد أباطيلها من الوجوه كافة. و دعاوى التحريف لدى غربلتها، و دراسة

مظاهرها، نجد أنها تتردد بين عدة ظواهر هي: تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٤٨ الادعاءات، الافتراضات، أخبار الآحاد، الاتهامات، الشبهات، المحاولات. و رصد هذه الظواهر يحتم مسامرة الموضوع لجزيئاتها، ولدى مسامرة الموضوع بجزيئاته، و الظواهر بحيثياتها، تجلى بطلائع قسم منها، و فشل القسم الآخر، و تعثر الجزء الأخير في تحقيق الدعوى. و سنقف عند هذه الظواهر وقفة المقوم المتحدى، و الناقد الموضوعي. أولا: الادعاءات، و يثيرها عادة زمرة من المستشرقين دون أساس يعتمد عليه، حتى بدا بعضهم مترددا متخاذلا، و البعض الآخر متحاملا. فمع الجهد الكبير الذى بذله المستشرق الألماني الدكتور تيودور نولدكه (١٨٣٦ م - ١٩٣٠ م) فى كتابه القيم عن تاريخ القرآن؛ إلا أننا نجد موقفه أحيانا غريبا و متناقضا، ففى الوقت الذى يعقد فيه بكتابه فصلا بعنوان: (الوحى الذى نزل على محمد و لم يحفظ فى القرآن) و الذى يبدو فيه قائلا بالتحريف تلميحاً، نجده يصرح بذلك فى مادة قرآن بدائرة المعارف الإسلامية فيقول: «إنه مما لا شك فيه أن هناك فقرات من القرآن ضاعت و يثنى على هذا الموضوع الخطى فى دائرة المعارف البريطانية، مادة قرآن فيقول: «إن القرآن غير كامل الأجزاء» (١). و جملة ما أثاره لا يعدو الادعاءات التى يصعب معها الاستدلال المنطقى، و يبدو أن نولدكه قد تنازل عن آرائه و تراجع عنها شيئا ما، فحينما ظهر كتاب المستشرق الألماني «فوللرز» عن لغة الكتاب و اللغة الشعبية عند العرب القدماء، أثار نقاشا حادا، فقد زعم «فوللرز» فى كتابه هذا أن القرآن الكريم قد ألف بلهجة قريش، و أنه قد عدل و هذب حسب أصول اللغة الفصحى فى عصر ازدهار الحضارة العربية، و قد انبرى نولدكه نفسه للرد عليه موضحاً أن كلامه عار من الصحة و التحقيق العلميين (٢).

(١) المؤلف، المستشرقون و الدراسات القرآنية: ٣٠ و انظر مصدره. (٢) ظ: آلبرت ديتريش، الدراسات العربية فى ألمانيا: ١٣. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٤٩ ثم قرر نولدكه بعد هذا أن النص القرآنى يعتبر على أحسن صورة من الكمال و المطابقة (١). لقد فتح (نولدكه) الطريق أمام القول بتحريف القرآن، ثم بدا مدافعا عنه، مما بدا فيه متناقضا بين السلب و الإيجاب فى الموضوع. و إذا كان ما قدمه الأستاذ نولدكه قد تضاعف قيمة نظرا لتردده فى الأمر، و عدم وضوح الرؤية له فيه، فإن ما كتبه الأستاذ بول بكثير من عدم التورع، لا يمكن أن يتهاون فيه. لقد ألفت مسألة التحريف التى أثارها بعض المستشرقين، عند الأستاذ بول بثقلها، فكتب عنها بحثا فى دائرة المعارف الإسلامية الألمانية (٢). اعتبر بول التحريف تغييرا مباشرا لصيغة مكتوبة، و أن الأمر الذى حدا بالمسلمين إلى الاشتغال بهذه الفكرة هو ما جاء بالقرآن من آيات اتهم فيها محمد صلى الله عليه و آله و سلم اليهود و بتغيير ما أنزل إليهم من كتب و بخاصة التوراة. و لكن عرضه للوقائع و الشرائع التى جاءت فى التوراة انطوى على إدراك خاطئ أثار عليه النقد و السخرية من جانب اليهود، فكان فى نظرهم مبطلا. و قد خلط (بول) فى هذا البحث خلطا غير متناسق، و اكبته فيه النزعات المنحرفة، و صاحبه إسراف و إفراط لا يمتان إلى استكناه الحقائق بصله. و الذى يهمنى من بحثه أن نشير إلى ما يلى (٣): أ- إن النبى صلى الله عليه و آله و سلم لم يرد الحصول على تأييد أهل الكتاب بالمعنى الذى أشار إليه، و إنما هو تعبير عن وحدة الديانات و الشرائع و الأنبياء فى جميع الأطوار، و أن أصول هؤلاء الديانات واحدة، و إن تغيير هذه الحقيقة

(٢) ظ: بول، دائرة المعارف الإسلامية الألمانية: ٦٠٤ - ٦٠٨. (٣) ظ: المؤلف، المستشرقون و الدراسات القرآنية: ٤٠ - ٤١. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٥٠ الواقعة يعتبر تحريفا بالمعنى الذى أشار إليه القرآن: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ (١). ب- إن الألفاظ التجريحية التى وردت فى المقال بالنسبة للرسول الأعظم لا تتفق مع المنهج الموضوعى، فقد أشار بل صرح بأن القرآن من تلقاء نفس النبى صلى الله عليه و آله و سلم و أنه تحدث فى القرآن بطريقة مبهمه، و أن محمدا يستعمل لفظ حرف بدل القرآن. و هذه مواد لا يفترض بعالم أن يتولى التحدث بها بأسلوب الغمز و اللمز، و هو ما لا يقبل فى بحث علمى، و لسنا نرى ذلك غفلة أو هفوة بل هو تغافل و جفوة. ج- ادعى الباحث أن خصوم النبى صلى الله عليه و آله و سلم أخذوا عليه نسخ بعض أحكام القرآن بأحكام أخرى، مما حدا بعلماء المسلمين أن يذهبوا مذاهب شتى فى تقديرهم للحقائق التى يقوم عليها هذا الاتهام. و بإيجاز نقول: إن نسخ الأحكام

شئ، و التحريف شئ آخر، فالنسخ لا- يكون تحريفاً، وإنما هو إحلال لحكم مكان حكم، أو رفع لحكم من الأحكام من قبل الله تعالى، تخفيفاً عن العباد، أو رعاية لمصلحة المسلمين، أو استغناء عن حكم موقوف بحكم مستديم، و ما أشبه ذلك مما يتعلق بالشريعة أو بمعتقداتها، و لا مجال إلى الطعن في هذه الناحية على ادعاء التحريف في القرآن. د- يقول الباحث، و هو يضرب على وتر حساس: «و قد أثرت تهمة التحريف فيما وقع من جدل بين الفرق الإسلامية المختلفة. فالشيعة يصرون عادةً على أن أهل السنة قد حذفوا و أثبتوا آيات في القرآن بغيةً محو أو تفنيد ما جاء فيه من الشواهد، معززا لمذهبهم، و قد كال أهل السنة بطبيعة الحال نفس التهمة للشيعة» (٢). و هنا آثار مسأله مهمه في أقـدس أثر من تراث المسلمين، و لم يعط

(١) النساء: ٤٦. (٢) ظ: بول، دائرة

المعارف الإسلامية الألمانية: ٦٠٨/٤. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٥١ دليلاً واحداً على صحتها، و لم يثبت مرجعاً واحداً يتتبع هذا الاتهام. و المسلمون جميعاً قد اتفقوا على سلامة القرآن من التحريف و تبادل الاتهامات كما سترى فيما بعد، لا يغير من الحقيقة شيئاً، و قد كان الأجدر بالباحث أن يتناول الموضوع بشكل آخر، فيعرض إلى آراء المسلمين بخلو القرآن من التحريف، بدلاً من ترجيح النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و نسبة ما لم يكن إلى المسلمين. إن مما يؤسف له حقاً أن يستغل (بول) نصاً من نصوص القرآن في إدانة اليهود (النساء/ ٤٦) لينبئ عليه حكماً طائشاً على إدراك خاطئ، فيعتبر التحريف تغييراً مباشراً لصيغة مكتوبة في القرآن، و لكنه لم يعطنا نموذجاً واحداً على هذا التغيير المباشر، و هذا المنظور الفاضح لم يوافقه عليه حتى المستشرقون أنفسهم، فهناك بضع شهادات لكبار علماء الاستشراق العالمى، تؤكد سلامة النص القرآنى من التحريف و التغيير و التبديل، دون كتب الديانات الأخرى. و قد أورد أبو الحسن الندوى جملة من نصوص و أسماء المستشرقين في هذا الموضوع «١». إن كثيراً من الأحكام الاستشراقية قد تملّوها نزعات عدائية حيناً، و تبشيرية حيناً آخر، و هنا يكمن الخطر فيجب- و الحالة هذه- أن يعامل الحكم الاستشراقى بكثير من الحذر. ثانياً: الافتراضات: على مدعى التحريف أن يحدد زمن وقوع التحريف كافتراض أولى لإثارة أصل المشكلة، و إذا أخفق في تحقيق هذا الافتراض بطلت الدعوى من الأساس. و التحريف المدعى: إما أن يقع في عصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم و إما في عهد الشيخين، و إما في عصر عثمان، و إما زمن الإمام على عليه السلام، و إما في الحكم الأموى، إذ لا يخلو ذلك عن أحد هذه الأزمنة، إذ لم يدع أحد (١- ظ: الندوى،

النبي الخاتم: ٣٠-٣١. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٥٢ على ما افترض- وقوع التحريف بعد العصر الأموى. أما الافتراض الأول، و هو وقوع التحريف في عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم فباطل إجماعاً، بما تبين لنا من مدارسه ظاهرة الوحي و معطياتها، فقد ثبت أن الوحي منفصل عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في شخصيته المستقلة، و أنه مؤتمن على الرسالة، و قد أداها متكاملة غير منقوصة بنص القرآن الكريم: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا... «١». فلو كان هناك ما يمنع من الكمال، لما أيده القرآن، و أى مانع عنه أفزع من إباحة التحريف في النص الذى ثبت إعجازه، و كان دليل رسالته، و برهان دعواه، فهذا الافتراض- إذن- مرفوع عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و عن البيئة التى رافقت القرآن في عصره إذ كان الحاكم و المشرع و الأمر. و أما ادعاء وقوعه في زمن الشيخين، فلم يعضده دليل نصى أو عقلى، و حرص الشيخين على النص القرآنى أشهر من أن يذكر، فالدعوى باطلة. و أما في عهد عثمان، فعثمان هو الذى وجد المصحف على لغة قريش، و القراءات التى سبقت هذا التوحيد كانت اجتهادية في أغلب الظن، و مظنة الخطأ لو وقعت في الاجتهاد، فلا أساس لها في مس القرآن الكريم، و انتشار القرآن آنذاك مانع كبير من أن يقع عليه شئ من التحريف، و قد تعرض عثمان لثورة مضادة، فما ادعى عليه شئ من هذا القبيل على الإطلاق، فالدعوى- إذن- باطلة. و أما في عهد الإمام على عليه السلام فلا يصح أن يقع التحريف للأسباب المتقدمة، و لاعتبارات أخرى: ١- إن حريجة الإمام على عليه السلام في الدين بل و في الجزئيات التشريعية معلومة الحال، فكيف تجاه أصل الدين، و نظام الإسلام، و هو القرآن، فلو سبق أن امتدت له يد التحريف، لما وقف متردداً في إرجاع الحق إلى

(١) المائدة: ٣. تاريخ القرآن (الصغير)،

ص: ١٥٣ نصابه، وإلغاء سمات التحريف، فكيف يصح أن يقع في عهده، وهو من هو في ذات الله. ٢- إن الإمام على عليه السلام احتج بالقرآن على أهل الجمل، ودعى إليه في التحكيم مع أهل صفين، فلو كان في القرآن ما ليس منه، أو أنه لم يشتمل على كل القرآن، لما صح له به الاحتجاج، ولا قبوله في التحكيم، وهذا أمر مشهور لا يحتاج معه إلى برهان. ٣- إن خطب الإمام على عليه السلام في نهج البلاغة، تشير إلى القرآن في كثير من التفصيلات هدايةً واسترشاداً وتوجيهاً للناس، فلو كان هناك مما يدعى شيء لأبان ذلك على الأقل وأنكره، واحتج فيه على من تقدمه، فلما لم يفعل ذلك علمنا بسلامة القرآن. «أما دعوى وقوع التحريف بعد زمان الخلفاء لم يدعها أحد فيما تعلم، غير أنها نسبت إلى بعض القائلين بالتحريف، فادعى أن الحجاج لما قام بنصرة بني أمية أسقط من القرآن آيات كثيرة كانت قد نزلت فيهم ... وهذه الدعوى تشبه هذيان المحمومين ... فإن الحجاج واحد من ولادة بني أمية، وهو أقصر باعاً، وأصغر قدراً من أن ينال القرآن بشيء، بل وهو أعجز من أن يغير شيئاً من الفروع الإسلامية، فكيف يغير ما هو أساس الدين وقوام الشريعة، وكيف لم يذكر هذا الخطب العظيم مؤرخ في تاريخه» (١). إذن فالافتراضات الموهومة جميعاً لا تقوم على أساس علمي أو عقلي، فهي مرفوضة جملةً وتفصيلاً، بعد أن ثبت بطلانها جزئيةً جزئيةً، وفرضيةً فرضيةً. ثالثاً: الروايات، والتي عبرنا عنها بأنها أخبار أحاد، وهو كذلك، فهي متناثرة هنا وهناك، ويستنتج منها وقوع التحريف تصريحاً أو تلميحاً، ولكنها لا تصلح دليلاً في قضائية، ولا برهاناً على دعوى، إذ لم تبلـغ حد

(١) الخوئي، البيان: ٢١٩. تاريخ

القرآن (الصغير)، ص: ١٥٤ الشهرة فضلاً عن التواتر، ولأن الضعف الكذب والتدليس واضح الإشارات في الرواة، والاضطراب والتناقض متوافر في الأسانيد، وأبرزها كالتالي: ١- نسبوا إلى ابن مسعود (رض) أنه أسقط سورة الفاتحة من مصحفه «١». أقول وهي رواية يجوز معها الشك والسهو والنسيان وإن لم نقل الكذب للأسباب التالية: أ- قال ابن حزم: هذا كذب على ابن مسعود «٢». ب- إنها معارضة بقراءة ابن مسعود لها في الصلاة، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ج- إن صحت الرواية، فقد غلب على ظن ابن مسعود أن الفاتحة لا يمكن أن تنسى لوجوب تعلمها على المسلمين كافة، وإن ما كتب من القرآن كان لمخافة النسيان والضياع. د- إن مصحف ابن مسعود وأمثاله ليست إلا مصاحف فردية، كمن يكتب لنفسه سورة، ويغفل سورة، فإن سقط من مصحفه شيء فلا ينسحب ذلك على القرآن. هـ- إن المصحف الإمام المتداول بالأمس واليوم عند المسلمين قد اشتمل على الفاتحة، فلا تحريف إذن بهذا الملحظ. و- يبدو لي أن الرواية مكذوبة على ابن مسعود جملةً وتفصيلاً للإيهام بدافع سياسي - فلا تحريف إذن بهذا الملحظ. ز- يبدو لي بأن عدم اشتراكه عند جمع المصحف - كما يدعى - كان لهذا ولأمثاله. ٢- ما أورده السيوطي وغيره، أن هناك سورتين لم تكتباً بالمصحف، وهما سورة الحفد وسورة الخلع، وذلك عند الجمع، وقد علمهما على وعمر، وكان أبي يقتت بهما على ما أورده المروزي، وأنه كان قد كتبهما في مصحفه، وهناك طائفة من الصحابة تستظهرهما وتقرؤهما في الصلاة أو القنوت «٣».

(١) السيوطي، الاتقان: ٨٣ / ١. (٢)

المصدر نفسه: ٢٢١ / ١. (٣) ظ: السيوطي، الاتقان: ١ / ١٨٤ وما بعدها. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٥٥ ويرد على هذه الروايات ما يلي: أ- إننا قد رجحنا أن يكون القرآن مجموعاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا ثبت ذلك بطلت هذه الدعاوى. ب- لو أن علياً وعمر، كانا قد علما بأن هاتين السورتين، فما يمنعهما من إلحاقهما بالمصحف، وهما من القوة بحيث لا يستطيع أحد معارضتهما مجتمعين إطلاقاً. ج- لو كان الإمام على عليه السلام يعلم هاتين السورتين، فلم لم يشر بهما إلى أحد ذريته وشيعته لحفظهما من الضياع، وذلك في عهد خلافته، ولا رواية واحدة تدل على ذلك. د- إن السياق الجملي للسورتين المزعومتين، لا يتناسب مع مناخ القرآن البلاغي، ولا أسلوبه الإعجازي، ولا لغته المتميزة، فلغة القرآن «سبوح لها منها عليها شواهد، ولغة هاتين السورتين الموهومتين لغة دعاء مجرد» (١). ٣- نسب إلى عكرمة أنه قال: لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان، فوجد حروفاً من

اللعن، فقال: لا تغيروها، فإن العرب ستغيرها، أو قال ستعربها بألسنتها» (٢). ولا دلالة في هذا على التحريف إطلاقاً، وإذا صح، ففيه دلالة على اشتباه الكتبة، ولكن الأمر المشكل فيها هو لما ذا أمر عثمان بعدم تغييرها، ولما ذا لا يكون هذا الأمر مخترعاً لا سيما وأن الرواية منقطعة غير متصلة - لأن عكرمة هذا لم يسمع من عثمان شيئاً بل لم يره كما يرى ذلك «٣» - ٤ - روى ابن عباس عن عمر أنه قال: «إن الله عز وجل بعث محمداً بالحق، وأنزل معه الكتاب، فكان مما أنزل إليه آية الرجم، فرجم» (١) _____ ظ: نص هاتين السورتين في:

السيوطي، الاتقان: ١ / ١٨٤ وما بعدها. (٢) المصدر نفسه: ١ / ١٨٣. (٣) ظ: الداني، المقنع: ١١٥. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٥٦ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمناه بعده، ثم قال: كنا نقراً: (و لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم) أو: (إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم) «١». ويرد على هذه الرواية ما يأتي: أ - لم ترو هذه الرواية متواترة عن عمر، وإنما رويت بطريق الآحاد، وهي بعيدة الصدور عن عمر، إذ لو اعتقد أنها آية (آية الرجم) لأثبتها لأنه كان يحتل الموقع الأول في الدولة مع وجود أبي بكر، وأية قوة تقف في صدر عمر إذا أراد شيئاً آنذاك، وعلى فرض صحة وجود الآية فلا دلالة فيها على التحريف لأنها من نسخ التلاوة، وإن كنا نعارضه. ونعتبره أساساً للقول بالتحريف. ب - إن حكم الرجم ثابت في السنة، ولا يعني ذلك أن ما ثبت في السنة ثابت في القرآن، بل كلاهما يشككان أساس التشريع. وهناك جملة من الأحكام كانت السنة أصلاً لها ولا ذكر لها في القرآن كأعداد الصلاة، وبعض مراسيم الحج، وأنصبه الزكاة، وهكذا. ٥ - روى عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: «كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مائتي آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر إلا ما هو الآن» (٢). ويرد على هذه الرواية إشكالات: أ - إن عروة بن الزبير ضعيف الرواية. ب - لو كانت عائشة هي أم المؤمنين ومسموعة الكلمة، ولها أثرها في الدولة الإسلامية آنذاك تعتقد هذا الأمر فلما ذا أخفته، وحينما عارضت عثمان لما ذا لم تذكر في معارضتها هذا الأمر وهو خطير جداً. فالأحرى إذن أن تكون الرواية موضوعاً لا - أصل لها. ٦ - قال لبيب السعيد في نفى أدلة التحريف وذكر رواياتها: ما ادعاه (١) _____ مسند أحمد: ١ / ٤٧. (٢)

السيوطي، الاتقان: ٢ / ٤٠. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٥٧ بعض الغلاة المنتسبين إلى الشيعة: أن علياً عليه السلام جمع القرآن فكان فيه ما سموه «فضائح المهاجرين والأنصار» وأن عمر طلب إلى زيد بن ثابت أن يسقط من القرآن هذه الفضائح ... «١». وهذه الرواية ظاهرة النحل والبطلان من وجوه: أ - إن الروايات متظافرة على جمع الإمام علي للقرآن حتى سمي ذلك بمصحف علي، وهذا المصحف لا يختلف عن مصاحف بقية الصحابة ممن جمعوا القرآن، ولا عن القرآن المعاصر بشيء، لأن الإمام علي عليه السلام كان قد ولي الخلافة، ولو كان في القرآن شيء منه لم يثبت لأثبته وفق ما يراه وهو الإمام الحاكم آنذاك. ب - قد يستفاد من كثير من النصوص - كما أسلفنا القول فيه - «٢» أن الإمام علي عليه السلام قد جمع القرآن ورتبه تاريخياً بحسب النزول وأسبقته، ولا مانع من هذا، كما أنه قد قسمه على سبعة أجزاء بحسب ما أثبته الزنجاني بعنوان (ترتيب السور في مصحف علي) وقد طبع في لايزك عام ١٨٧١ م «٣». ومع هذا فلا - تختلف سور القرآن ونصوصه عن مصاحف المسلمين في شيء، إلا - أنه قد يجمع التأويل إلى جنب التنزيل - كما ستري هذا فيما بعد في دفع الشبهات - فيكون مصحفه قد اشتمل على التأويل الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم وأخبر به الإمام، أو الصادر عنه هو بالذات مضافاً إلى أصل القرآن الكريم، ومن قال بغير هذا فأهل البيت والإمامية برآء منه. ج - كيف يصح أن تكون هناك سور وآيات قد فاتت جميع المسلمين، والقرآن منتشر بين ظهرانيهم، ولم يستطع أحد أن يحفظ منها شيئاً، وقد سبق لنا القول بأن حفاظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم والمئات «٤» (١) _____ لبيب السعيد، الجمع

الصوتي الأول للقرآن. (٢) ظ: فيما سبق: الفصل الثاني: نزول القرآن. (٣) ظ: الزنجاني، تاريخ القرآن: ٦٩ - ٧٣. (٤) ظ: فيما سبق. الفصل الثالث: جمع القرآن. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٥٨ د - إن ما قدمه المهاجرون والأنصار للإسلام والقرآن يعدّ مفخرة و

أى مفخرة بحد ذاته، فما هو الذنب الذى اقتطفه هؤلاء فى عهد النبى صلى الله عليه وآله وسلم فرادى أو مجتمعين، حتى ينزل فيهم ما يسمها بالفضائح، و هب أن معدودين تجاوزوا حدودهم، فما نصنع بأولئك الذين يقول فيهم القرآن جهارا نهارا فى سورة الفتح: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجِدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعِندَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا - ٢٩ «١». قال الأستاذ لبيب السعيد: «و عندى أن نسبة هذه المزاعم إلى الشيعة - بعامه - هو قول تنقصه الدقة فضلا عن الصحة. فهذه طائفة من علماء الشيعة يتبرءون من هذه المزاعم» «٢».

٧- روى المسور بن مخرمة: «قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أ لم تجد فيما أنزل علينا: (أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة) فإننا لا نجدها. قال: أسقطت فيما أسقط من القرآن» «٣». ويرد على هذه الرواية أمران: الأول: ما هى القيمة الكبرى التى يتمتع بها عبد الرحمن بن عوف فى المجتمع الإسلامى - آنذاك - ولا يتمتع بها عمر حتى يسأله عن شىء يجيبه به عبد الرحمن بأنه أسقط فيما أسقط من القرآن. الثانى: من هؤلاء القوم الذين أسقطوا من القرآن ما هو منهم، وكيف يصح التصديق بمثل هذه الأباطيل. وهناك روايات تجرى بهذا المضمار أعرضنا عن ذكرها، ولا كـبير أمر

(١) الفتح: ٢٩. (٢) لبيب السعيد،

الجمع الصوتى الأول للقرآن: ٤٤٩. (٣) السيوطى، الاتقان: ٢/ ٤٢. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٥٩ بمناقشتها، إذ لا تختلف عما تقدم أملاها الكذب والاستهانة بمقدرات الكتاب العظيم. وجميعها لا يشكل دليلا واحدا مقنعا على دعوى التحريف. و فى نهاية هذا الجانب نشير أن صاحب كتاب المباني قد عقد فصلا قيما فى مقدمته بعنوان الفصل الرابع: (فى بيان ما ادعوا على المصحف من الزيادة والنقصان والخطأ والنسيان والكشف عنها بأوجز بيان). وقد تتبع فيه هذا الباب تتبعا إحصائيا وفند فيه مزاعم التحريف «١».

رابعا: الاتهامات، يبدو أن العصر العباسى الأول قد اختار لدوافع سياسية أن ينمى روح التفرقة والخلاف بين مختلف المسلمين، وأن يخلق من قضايا جزئية متواضعة أمورا كلية مهمة، فنشأ عن ذلك القول بخلق القرآن بين قدمه وحدثه، و ما جر ذلك من الولايات بين المسلمين على أنها قضية فكرية، و يومها وجدنا التيارات تتقاذف بالآراء على السطح، لتصم هذا بالكفر تارة، وغيره بالنفاق تارة أخرى، و سواهما بالزندقة أحيانا، و نشأت هذه البذرة الخبيثة بين صفوف المسلمين، و وجدت لها مناخا صالحا فى تربة العصر العباسى الثانى، حيث عمق الفارقة، و عصف بالوحدة، فكانت الاتهامات المتبادلة تحبك بالظلام فتلقى بجرانها بين المسلمين، فينقض هذا ما أبرم ذلك، و يرد ذلك على اتهامات ذه. و قد وجدت مسألة القول بالتحريف من هذه المسائل، إذا استثنينا القول بنسخ التلاوة، فكل طائفة من المسلمين تنزه نفسها عن القول بها، و بعض المذاهب تنسب القول بها إلى البعض الآخر، و بالنتيجة تجد الجميع يبرءون منها، و هذا هو الصحيح. فالقاضى أبو بكر الباقلانى (ت: ٤٠٣ هـ) يكيل فى نكت الانتصار السباب و التهم دون حساب لشيعة أهل البيت عليهم السلام فى القول بالزيادة و النقصان و عقد لذلك عدة أبواب «٢» من كتابه لا تقوم على أساس علمى على الإطلاق، و لا تخـدم القرآن و لا المسلمين فى كـل الأحوال.

(١) مقدمتان فى علوم القرآن: ٧٨-

١١٦. (٢) ظ: الباقلانى، نكت الانتصار: ٩٥ - ١٠٣ + ٢٣٩ - ٢٤٢ و غيرها. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٦٠ بينما وجدنا الطبرسى (ت: ٥٤٨ هـ) ينسب الزيادة و النقصان فيه إلى الحشوية من العامة «١». إن ما يؤخذ به هو الاعترافات لا الشهادات التى نجدها هنا و هناك و قد لا تمثل واقعا، و لا تدفع شبهة، إن الروايات المتقدمة لم يقل بها الإمامية، و لم يؤيدها الجمهور، و الدفاع عنها، أو تبني نسخ التلاوة منها، يمهد السبيل إلى القول بالتحريف، و ردّها يعنى تزييف مضامينها. أ- و فى هذا الضوء كان ما قرره السيد الخوئى جديرا بالاعتبار، قال: «المعروف بين المسلمين عدم وقوع التحريف، و أن الموجود بأيدينا هو جميع القرآن المنزل على النبى صلى الله عليه وآله وسلم و سلم الأعظم و قد صرح بذلك كثير من الأعلام، منهم رئيس المحدثين الصدوق محمد بن بابويه، و قد عدّ القول بعدم

التحريف من معتقدات الإمامية، ومنهم شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، وصرح بذلك في أول تفسيره «التيان» و نقل القول بذلك أيضا عن شيخه علم الهدى السيد المرتضى، واستدلالة على ذلك بأتم دليل، ومنهم المفسر الشهير بالطبرسي في مقدمة تفسيره «مجمع البيان»، ومنهم شيخ الفقهاء الشيخ جعفر كاشف الغطاء في بحث القرآن من كتابه «كشف الغطاء» و ادعى الإجماع على ذلك، ومنهم العلامة الجليل الشهشهانى في بحث القرآن من كتابه «العروة الوثقى» و نسب القول بعدم التحريف إلى جمهور المجتهدين. ومنهم المحدث الشهير المولى محسن القاشانى في كتابيه (الوافى و علم اليقين). ومنهم بطل العلم المجاهد الشيخ محمد جواد البلاغى و فى مقدمته تفسيره «ألاء الرحمن». و قد نسب جماعة القول بعدم التحريف إلى كثير من الأعظم، منهم شيخ المشايخ المفيد، و المتبحر الجامع الشيخ البهائى، و المحقق القاضى نور الله، و أحزابهم «٢». ب- و تأسيسا على ما تقدم، فقد نفى السيد المرتضى علم الهدى (ت: ٤٣٦ هـ) القول بالتحريف جملة و تفصيلا فقال: «إن العلم بصحة نقل _____ (١) الطبرسى، مجمع البيان: ١ / ١٥.

(٢) الخوئى، البيان: ٢٠٠ و ما بعدها. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٦١ القرآن كالعلم بالبلدان، و الحوادث الكبار، و الوقائع العظام، و الكتب المشهورة، و أشعار العرب المسطورة، فإن العناية اشتدت، و الدواعى توفرت على نقله و حراسته، و بلغت إلى حد لم يبلغه فيما ذكرناه، لأن القرآن معجزة النبوة و مأخذ العلوم الشرعية، و الأحكام الدينية، و علماء المسلمين قد بلغوا فى حفظه و حمايته الغاية، حتى عرفوا كل شىء اختلف فيه من إعرابه و قراءته و حروفه و آياته، فكيف يجوز أن يكون مغيرا أو منقوصا مع العناية الصادقة و الضبط الشديد ... إن العلم بتفسير القرآن و أبعاضه فى صحة نقله كالعلم بجملته، و جرى ذلك مجرى ما عم ضرورة من الكتب المصنفة ككتاب سيبويه و المزنى، فإن أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلهما ما يعلمونه من جملتهما، حتى لو أن مدخلا أدخل فى كتاب سيبويه بابا فى النحو ليس من الكتاب لعرف و ميز و علم أنه ملحق، و ليس من أصل الكتاب، و كذلك القول فى كتاب المزنى، و معلوم أن العناية بنقل القرآن و ضبطه، أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه و دواوين الشعر» (١). ج- قال: الشيخ الطوسي (ت: ٤٦٠ هـ) فى مقدمته تفسيره: «المقصود من هذا الكتاب علم معانيه، و فنون أغراضه، و أما الكلام فى زيادته و نقصانه فما لا يليق به أيضا، لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها. و النقصان منه؛ فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه، و هو الأليق الصحيح من مذهبنا، و هو الذى نصره المرتضى رحمه الله، و هو الظاهر فى الروايات، غير أنه رويت روايات كثيرة، من جهة الخاصة و العامة، بنقصان كثير من آى القرآن، و نقل شىء منه من موضع إلى موضع، طريقها الآحاد التى لا توجب علما و لا عملا، و الأولى الإعراض عنها، و ترك التشاغل بها، لأنه يمكن تأويلها» (٢). د- و قال الفضل بن الحسن الطبرسى (ت: ٥٤٨ هـ): «و من ذلك الكلام فى زيادة القرآن و نقصانه، فإنه لا- يليق بالتفسير _____ (١).

الطبرسى، مجمع البيان: ١ / ١٥. (٢) الطوسي، التيان: ٣ / ١. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٦٢ فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانها، و أما النقصان منه، فقد روى جماعة من أصحابنا، و قوم من حشوية العامة: أن فى القرآن تغييرا أو نقصانا، و الصحيح من مذهب أصحابنا خلافه، و هو الذى نصره المرتضى قدس الله روحه، و استوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء فى جواب المسائل الطرابلسيات» (١). هـ- و تعرض أعلام المعاصرين للمسألة و يهمن رأى كل من: ١- السيد محسن الحكيم، و هو يصرح: «إن سلف المسلمين كافة، و علماء الإسلام عامة، منذ بدأ الإسلام إلى يومنا هذا، يرون أن القرآن فى ترتيب سوره و آياته، هو كما بين أيدينا، و لم يعتقد أحد من السلف فى التحريف» (٢). ٢- السيد أبو القاسم الموسوى الخوئى، و هو يقول: «إن أى حديث، حول أى تحريف فى القرآن، لا يعدو أن يكون خرافة، فإن القرآن الكريم لم يعثره أى تغيير من أى نوع» (٢). و فى ضوء ما تقدم من هذه الأقوال الصريحة من قبل أعظم علماء الاسلام، لا يبقى أدنى شك، فى أن لغة الاتهام و التهجم لا يكتب لها الاستمرار فى التضييل، لهذا فقد كان الدكتور محمد عبد الله دراز مخطئا إن لم يكن مفتريا بقوله: «و لقد ظن بعض الشيعة أن عثمان قد بدل فى نص القرآن، أو أنه على وجه التحديد أسقط شيئا يتعلق بعلى بن أبى طالب» (٣). فإنه لم يثبت مرجعا واحدا لاتهامه هذا بل على العكس من ذلك، فقد أورد ما يناقض زعمه، و

أورد رأى الشيخ الطوسى بقوله: «و مهما يكن من أمر، فإن هذا المصحف هو الوحيد المتداول فى العالم الإسلامى - بما فيه فرق الشيعة - منذ ثلاثة عشر قرنا من الزمان».

(١) الطبرسى، مجمع البيان: ١/ ١٥. (٢) ليب السعيد، الجمع الصوتى الأول للقرآن: ٤٥١ وما بعدها وانظره مصدره. (٣) محمد عبد الله دراز، مدخل إلى القرآن الكريم: ٣٩. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٦٣ و نذكر هنا رأى الشيعة الإمامية (أهم فرق الشيعة)، كما ورد بكتاب أبى جعفر الأم: «إن اعتقادنا فى جملة القرآن الذى أوحى به الله تعالى إلى نبيه محمد هو كل ما تحويه دفئا المصحف المتداول بين الناس لا أكثر، و عدد السور المتعارف عليه بين المسلمين هو (١١٤) سورة، أما عندنا فسورتا الضحى و الشرح تكونان سورة واحدة، و كذلك سورتا الفيل و قريش، و أيضا سورتا الأنفال و التوبة. أما من ينسب إلينا الاعتقاد فى أن القرآن أكثر من هذا فهو كاذب» (١). و هنا يتجلى أن الاتهامات التى لا تستند إلى أصل وثيق، تذهب أدراج الرياح. خامسا: الشبهات، قد يتذرع القائلون بالتحريف بتوافر بعض الشبهات الدالة على ذلك، و ليس فى هذه الشبهات - كما سترى - أدنى دليل على ما يدعون، و سنشير إلى أهمها، و نتعقب ذلك بالرد و الدفع و المناقشة (٢). أ - إن التحريف سنة قد جرت فى حياة الأمم السابقة، و القرون الغابرة، فاشتمل حتى على التوراة و الإنجيل و سائر الكتب الدينية، فلم لا يشمل القرآن ما شمل غيره. و للرد على هذه الشبهة نرصد ما يلى: ١ - ليس من سنة الكون التحريف، و لا من طبيعة خرق النواميس الحق، فموجده أتقن كل شىء صنعا، و أنزله بمقدار، و لا يمثل سنة الكون من يتلاعب بمقدراته من شعوب و أمم و قبائل و أجيال. ٢ - إن التوراة و الإنجيل لم يتعهد الله سبحانه و تعالى - كشأن الكتب السماوية الأخرى - بحفظهما، و لا بصيانتها، و إنما أو كل ذلك البشر، محنة منه و ابتلاء على طاعته أو معصيته، فاستحفظ على ذلك الأخبار و الربانيين بدلالة قوله تعالى:

(١) المرجع نفسه: ٣٩ و ما بعدها، و انظر مصادره. (٢) ظ: الخوئى، البيان: ٢٢٠ و ما بعدها فى ذكر مجمل و مفصل هذه الشبه. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٦٤ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَ الرُّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْا اللَّهَ - لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَ مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ - ٤٤ (١). ٣ - إن القرآن نزل على سبيل الإعجاز الدائمى فوجب حفظه تأييدا، و تلك الكتب جاءت للبيان التوقيتى فلا يستلزم حفظها كحفظه، و لم يرد أنها نازلة على سبيل الإعجاز و التحدى. ب - هناك روايات تشير صراحة إلى أن كل ما وقع فى الأمم السابقة، لا بد أن يقع فى هذه الأمة، و منه التحريف، بدلالة ما روى عن الإمام الصادق عليه السلام: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كل ما كان فى الأمم السالفة، سيكون فى هذه الأمة مثله، حذو النعل، بالنعل، و القذة بالقذة» (٢). و غير هذه من الروايات الدالة على هذا المعنى و يرد عليها ما يلى: ١ - إن هذه الروايات أخبار آحاد، و لم يدع فيها التواتر، و إذا كان الأمر كذلك فإنها لا تفيد علما و لا عملا. ٢ - على فرض صحة هذه الروايات فإنها تدل على مشابهة الأحداث من بعض الوجوه بين الأمم لا فى كل جزئياتها و تفصيلاتها فإن وقع التحريف عندها فى كتبها، فيكفى فى وقوع التحريف فى هذه الأمة عدم اتباعهم لحدود القرآن و إن أقاموا حروفه (٣). ٣ - هناك كثير من الوقائع التى حدثت فى الأمم السابقة و لم تقع فى أمة محمد، و لم تصدر من المسلمين أمثالها و نظائرها، كعبادة العجل، و تيه بنى إسرائيل، و غرق فرعون، و ملك سليمان عليه السلام، و رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، و موت هارون عليه السلام و هو وصى موسى عليه السلام قبل موت موسى عليه السلام نفسه، و ولادة عيسى عليه السلام من غير أب، و عذاب الاستئصال و غيرها (٣) (١ المائدة:

٤٤. (٢) المجلسى، بحار الأنوار: ٨/ ٤. (٣) ظ: الخوئى، البيان: ٢٢١. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٦٥ ج - تشير روايات الأئمة من أهل البيت عليهم السلام إلى أن عليا كان له مصحف غير المصحف المتداول، و هذا يعنى التباين بين المصحفين، أو فرضية الزيادة و النقصان بين النصين، و روايات هذا الباب كثيرة، أبرزها، قول الإمام على عليه السلام: «يا طلحة إن كل آية أنزلها الله تعالى على محمد عندى بإملاء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و خط يدي، و تأويل كل آية أنزلها الله تعالى على محمد و كل حلال أو

حرام، أو حد، أو حكم، أو شيء يحتاج إليه الأئمة إلى يوم القيامة، فهو عندى مكتوب بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و خط يدي، حتى أرش الخدش ... «١». ومنها ما فى احتجاجه عليه السلام على الزنديق من أنه: «أتى بالكتاب كملاً مشتملاً على التأويل و التزيل، و المحكم و المتشابه، و الناسخ و المنسوخ، لم يسقط منه ألف و لا لام، فلم يقبلوا ذلك» «٢». و منها ما رواه جابر بن عبد الله الأنصارى قال: «سمعت أبا جعفر يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، و ما جمعه و حفظه كما نزله الله تعالى إلا- على بن أبى طالب و الأئمة من بعده عليهم السلام» «٣». و فى التوفيق بين هذه الروايات و بين نفى التحريف عن القرآن الكريم، نرى أن الإمام على عليه السلام- كما أسلفنا القول- «٣» قد جمع القرآن وفق ترتيب خاص، جمع فيه إلى جنب التزيل التأويل، و فصل فيه بين النسخ و المنسوخ، و رتب فيه السور أو الآيات ترتيباً تاريخياً بعناية زمن النزول، و لكن لا يعنى ذلك أى اختلاف أو تناقض بين ما جمعه و بين القرآن، و قد يستفاد من جملة روايات أخرى أنه أول من جمع القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع كونه مجموعاً فى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و وفق هذا الترتيب الذى لو صح، لقلنا إن ترتيب القرآن اجتهادى، أو أن الإمام على عليه السلام قام بـ _____ من

(١) _____ ظ: الخوئى البيان: ٢٢٢ و ما بعدها

و انظر مصادره. (٢) المصدر نفسه: ٢٢٢ و ما بعدها. (٣) ظ: فيما سبق، الفصل الثانى نزول القرآن: + الفقرة: ٦ من هذا الفصل. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٦٦ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يعلمه غيره، فكان أن جمع القرآن كما أنزل، فقد روى السدى عن عبد خير عن الإمام على: «إنه رأى من الناس طيرة عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقسم أن لا يضع عن ظهره رداء حتى يجمع القرآن، قال: فجلس فى بيته حتى جمع القرآن، فهو أول مصحف جمع فيه القرآن، جمعه من قبله، و كان عند آل جعفر» «١». و ليس فى جميع الروايات دلالة على أن المجموع من قبل على يختلف عن نص القرآن المتداول اليوم، إذ لو كان مخالفاً له فى شيء لظهر أيام خلافته أو عند ورثته من الأئمة عليهم السلام، فلما لم يكن من هذا شيء يذكر، علمنا سلامة القرآن. د- و هناك بعض الروايات عن الأئمة تدل بظاهرها على التحريف، منها ما رواه جابر بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «يجىء يوم القيامة ثلاثة يشكون، المصحف و المسجد و العترة. يقول المصحف: يا رب حرفونى و مزقونى، و يقول المسجد: يا رب عطلونى و ضيعونى، و تقول العترة: يا رب قتلونا و طردونا، و شردونا» «٢». و منها قول الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: «أوتمنوا على كتاب الله فحرفوه و بدلوه» «٢». و لا- دليل فى هذه الروايات على التحريف بالمعنى المشار إليه، فهى تحمل أن القرآن قد حُرِفَ بحدوده و ضوابطه، فهو لا يعمل به، و لم يحرف بنصوصه و أصوله، فهى ثابتة لم تتغير، و سالمة لم تتحرف، أما أن القرآن لا يعمل به، و يشتكى غداً عند الله، فهو ما تحمل عليه هذه الروايات دون سواه من المفاهيم. ه- و هناك شبهة تتلخص فى أن كيفية جمع القرآن- بحسب روايات الجمع الموهوم- بشهادة اليهود، و إقامة البيعة، تستلزم نسيان بعض

(١) _____ الخوئى، البيان: ٥٠٣. (٢) المصدر

نفسه: ٢٨٨ و انظر مصادره. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٦٧ القرآن، إما بموت من معه شيء من القرآن فضاع، و إما على سبيل السهو و الخطأ، و عدم الضبط، شأنه فى ذلك شأن المجامع الأخرى التى تتعرض للطوارئ. و الإجابة عن هذه الشبهة و دفعها، نرى أن القرآن- كما سبق بيانه- «١» قد جمع متكامل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانتفت الشبهة جملة و تفصيلاً. قال السيد المرتضى علم الهدى (ت: ٤٣٦هـ): «إن القرآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجموعاً، مؤلفاً على ما هو عليه الآن، و استدلال على ذلك بأن القرآن كان يدرس و يحفظ جميعه فى ذلك الزمان، حتى عيّن على جماعة من الصحابة فى حفظهم له، و أنه كان يعرض على النبى صلى الله عليه وآله وسلم و يتلى عليه، و أن جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود و أبى بن كعب و غيرهما ختموا القرآن على النبى صلى الله عليه وآله وسلم و سلم عدة ختمات، و كل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه كان مجموعاً مرتباً غير مبتور و لا- مبعوث، و أن من خالف فى ذلك من الإمامية و الحشوية لا- يعتد بخلافهم، فإن الخلاف فى ذلك

مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث، نقلوا أخبارا ضعيفة، ظنوا صحتها، لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته» (٢). سادسا: المحاولات، ما زلت أتذكر، قبل عشرين عاما خلت، ونحن طلبة في الجامعة، أن أستاذنا الجليل الدكتور أحمد عبد الستار الجوارى عضو المجمع العلمى العراقى، قد لفت أنظارنا - من على كرسى التدريس - إلى حادث خطير، يجب على العرب والمسلمين أن يحتدوا طاقاتهم لمحاربته، والوقوف بحزم يدا واحدة لصدّه، وهو قيام إسرائيل بمحاولة جادة لتحريف القرآن. و أتذكر أيضا أننا أصبنا بما يشبه وقع الصاعقة، و قلبنا وجوه الاحتمالات فى الموضوع، و بعد حين ظهر صدق الحديث، فقد جاء فى الإعلام المصرى ما يؤيد هذا النبأ الجلل، و قرأنا آنذاك عن الخطوات التى اتخذت تجاهه.

(١) _____ ظ: فيما سبق، الفصل الثالث-

جمع القرآن: (٢) الطبرسى، مجمع البيان: ١٥/١. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٦٨ ١- فى أيلول عام ١٩٦٠ م أفادت أنباء القاهرة: أن إسرائيل قد قامت بطبع مائة ألف نسخة من القرآن الكريم، و قد أدخلت عليها التحريف، و ذلك بإحداث أكثر من ألف خطأ مطبعى و لفظى متعمد، فى طبعة محرّفة للقرآن، و قد تم توزيع هذه النسخ المحرّفة فى جملة من البلدان الآسيوية و الإفريقية، كالمغرب، و غانا، و غينيا، و مالى، و دول أخرى. و قد اكتشفت سفارة الجمهورية العربية المتحدة فى المغرب هذه المحاولة الأثيمة، فأشعرت بذلك السلطات فى القاهرة، و بعثت إليها ببعض النسخ المحرّفة (١). ٢- و كان نتيجة هذا العمل اطلاعنا على أبرز مظاهر التحريف المهمة، و هى كالاتى: أ- حذف الآيتين التاليتين من القرآن الكريم، و منع تدريسهما فى مدارس العرب و المسلمين فى الأرض المحتلة: لا- يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْبِلُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَ ظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٩) (٢). ب- حذف كلمة «غير» لينقلب المعنى عكسيا من قوله تعالى: وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ - ٨٥ (٣). ج- حذف كلمتى «ليست» من الآية الكريمة: وَ قَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَ قَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَ _____ تِ الْيَهُودُ وَدُ عَلَى شَيْءٍ... - ١١٣ (٤).

(١) _____ ظ: جريدة الأهرام القاهرية عدد:

٢٨ ديسمبر ١٩٦٠+ مجلة آخر ساعة، عدد: ١١ يناير ١٩٦١ م، للمقارنة. (٢) سورة الممتحنة: ٨- ٩. (٣) سورة آل عمران: ٨٥. (٤) سورة البقرة: ١١٣. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٦٩ د- إبدال عبارة «و الله عزيز حكيم» بعبارة «و الله غفور رحيم» من قوله تعالى: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - ٣٨ (١) (٢). ٣- لقد أحدث هذا العمل ضجة فى الجمهورية العربية المتحدة دون سواها من البلدان العربية و الإسلامية آنذاك، و كان دور الأستاذ الأكبر محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر رحمه الله، دورا كبيرا مشرفا فبالإضافة إلى تشاوره مع وزير الأوقاف المصرى فى الإجراءات الاحترازية لصد هذه الظاهرة، و ذلك بتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة المصحف المحرّف، و تعرية الأخطاء المطبعية المعتمدة، و تحذير المسلمين من تداوله، فقد أرسل ببرقية إلى الرئيس جمال عبد الناصر يستشير حميته و غيرته، و مما جاء فيها: «إن إسرائيل التى قامت على البغى و الطغيان و الاعتداء على المقدرات و المقدسات ما زالت تعيش فى هذا البعث، و تحيا فى إطار هذا الطغيان، و إنها- بتحريفها القرآن الكريم- تريد القضاء على معتقداتنا و ديننا، و هى بذلك تمارس ما كان عليه آباؤهم من تحريف الكلم عن مواضعه ابتغاء كبت الدعوة الإسلامية و إعاقتها. إن المسلمين فى أنحاء الأرض يهرعون إليكم- و كلهم أمل فى قوة إيمانكم، و غيرتكم على دينكم- أن تعملوا على حفظ كتاب الله، فتقفوا فى وجه هذا العدوان الأثيم ...» (٣). ٤- و فيما عدا مصر لم نجد صوتا حيويا للبلاد العربية و الإسلامية لشجب هذا الاعتداء السافر، بأسثناء الإفتاء السودانى، و الحكومة الأردنية.

(١) _____ المائدة: ٣٨. (٢) _____ ظ: فى المقارنة

بين ما أوردناه فى كل من: سليمان حسف عبد الوهاب، تحريف اليهود للقرآن قديما و حديثا، مقال فى جملة منبر الإسلام المصرى،

عدد جمادى الآخرة، ١٣٨٥+ لبيب السعيد، الجمع الصوتي للقرآن: ٤٧٣ و ما بعدها. (٣) جريدة الأهرام عدد: ٢٩ ديسمبر ١٩٦٠+ جريدة الجمهورية القاهرة بالتاريخ نفسه. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٧٠ فقد أمر مفتي الديار السودانية موظفي المحاكم الشرعية و أصحاب المكتبات العامة بضرورة مراجعة المصاحف قبل تداولها للتأكد من سلامتها من التحريف، و ذلك عن طريق تسرب هذا المصحف الذى نشرته إسرائيل «١». و أصدرت الحكومة الأردنية بيانا استنكرت فيه جريمة التحريف، و بينت عرض إسرائيل على الدول الإفريقية التى وزعت فيها المصحف المحرف، أن ترسل لها من يقوم بتدريس اللغة العربية فى إطار النسخة المشوهة من المصحف «٢». و لم تنجح المؤامرة الإسرائيلية فى تحريف القرآن، إذ تم اكتشاف الجريمة مبكرا، و أمكن القضاء عليها فى مهدها، و تنبه المسلمون فى شرق الأرض و غربها إلى هذه الحركة، فعزلت هذه النسخ المزورة و قضى عليها قضاء نهائيا. ٥- و لقد كان حدثا عالميا كبيرا ما توصل إلى ابتكاره الأصيل، الأستاذ لبيب السعيد من تفكيره فى تسجيل المصحف المرتل، و بعد محاولات و مشاريع أوليات و عقبات، تم تسجيل القرآن الكريم كاملا، و حفظ صوتا مسموعا مرتلا برواية حفص لقراءة عاصم بن أبى النجود الكوفى، بصوت المرحوم الشيخ محمود خليل الحصرى، عدا تسجيلات سواه من القراء، و خصصت مصر و إلى اليوم إذاعة خاصة يتلى بها ليل نهار أسمتها: إذاعة القرآن الكريم. لقد تم هذا الحدث فى صورته النهائية التنفيذية فى: ٢٣ يوليو ١٩٦١ «٣». و تقرر توزيع اسطوانات المصحف المرتل فى الدول التى وزعت فيها إسرائيل المصحف المحرف «٤».

(١) _____ ظ: جريدة المساء القاهرة، عدد:

١٠ فبراير، ١٩٦١ م. (٢) ظ: جريدة الأخبار القاهرة، عدد: ٨ أبريل ١٩٦١ م. (٣) ظ: لبيب السعيد، الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم: ١١٤. (٤) ظ: جريدة الجمهورية القاهرة، عدد: ٢ يناير ١٩٦١ م. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٧١ و كأنما جاء هذا الحدث ردا حاسما لدرء محاولة التحريف. و بذلك تحقق لسلامة القرآن الكريم عاملا: الكتابة فى المصحف كما نزل، و التلاوة على الأسماع من خلال المصحف المرتل تسجيلا كاملا، محافظا فيه على أصول القراءة، و شرائط العربية، و ترتيب الصوت، ذلك مضافا إلى الحفاظ المتجاوب معه فى الصدور. لقد تحقق فى هذا الزمان بالذات، و هو زمان ابتعد عن القرآن، ما لم يتحقق له فى الأزمان السالفة، من ضبط و شكل، و رسم، و قراءة، و تلاوة، و طباعة، و عناية من كل الوجوه، بما يتناسب مع التأكيد الإلهي بقوله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ- ٩ «١». و ذلك من معاجز القرآن و أسرارها.

(١) _____ سورة الحجر: ٩- تاريخ

القرآن (الصغير)، ص: ١٧٣

خاتمة البحث

خاتمة البحث تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٧٥ كنت فيما سبق، قد توخيت الدقة فى البحث، و الموضوعية فى الاستنتاج، و الحيطة فى المقارنة، فعرضت أمهات المسائل، و أثرت عشرات الجزئيات، و انتهيت إلى العديد من النتائج، و كان الرائد الأول فى جميع ذلك هو استقراء الحقيقة وحدها، و ما يدريك فلعلنى قد أصبت الهدف، و لعلنى قد أخطأت التقدير، و الله أعلم و هو المسدد إلى الصواب. مهما يكن من أمر، فقد توصلت إلى بعض المؤشرات فى النتائج يمكن إجمالها- بكل تواضع- على الشكل الآتى: ١- انتهينا فى الفصل الأول من معالجة ظاهرة الوحي معالجة علمية، فرقنا فيها بين الوحي و الكشف و الإلهام، و وجدنا الوحي عملية مرتبطة بحوار ثنائى: بين ذات أمرة، و ذات متلقية، و رأينا ظاهرة الوحي مرئية و مسموعة، و لكنها خاصة بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم وحده. و لم يكن الوحي ظاهرة ذاتية عند النبي صلى الله عليه و آله و سلم إطلاقا، بل كانت منفصلة عنه انفصالا تاما، ربما صاحبه من خلالها أمارات خارجية فى شحوب الوجه أو تصبب الجبين عرقا، و لكنها أمارات لم تكن لتمتلك عليه وعيه نهائيا، و كان الداعى لبحث ذلك هو الرد على هجمات طائفة من المستشرقين الذين يرون الوحي نوعا من الإغماء، أو مثلا من التشنج، و الأمر ليس كذلك، بل

هو استقبال لظاهرة، أعقبه هذا الوقع، استعداد للنشر و التبليغ. بعد هذا أرسينا مصطلح الوحي على قاعدة من الفهم القرآنى. ٢- انتهينا فى الفصل الثانى من تحديد بداية نزول القرآن زمنيا، و تعيين ما نزل منه أول مرة، ثم أشرنا للنزول التدريجى، و ضرورة تنجيم القرآن، و عالجنا هذه الظاهرة بما نمتلك من تقليل لأسرارها، و تقييم تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٧٦ لأبعادها، و أوضحنا إيمان القرآن بمرحلة النزول، و تعقبا ذلك بتأريخية ما انقسم منه إلى مكى و مدنى، و سلطنا الضوء على ضوابط السور المكية و المدنية، و حمنا حول أسباب النزول و قيمتها الفنية، و ما يستأنس منه بجذورها فى تعيين النزول زمانيا و مكانيا، و تتبعنا ما نزل من القرآن بمكة أولا- بأول، و ما نزل بالمدينة أولا بأول، معتمدين على أصح الروايات و أشهرها، أو بما يساعد عليه نظم القرآن و سياقه، و ختمنا الفصل بجدول إحصائى استقراي لسور القرآن كافة بترتيبها العددى و المصحفى و الزمانى و المكانى. ٣- و انتهينا فى الفصل الثالث إلى القول: بأن القرآن الكريم قد كان مجموعا فى عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بل و مدونا فى المصحف، و ذلك بمناقشة روايات الجمع و غربلتها، و كانت أدلتنا فى هذا الحكم هو سيل الروايات المعتبرة، و وجود مصاحف فى عهد النبى صلى الله عليه و آله و سلم و ظاهرة الختم و الإقراء فى عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، و دليل الكتابة و تواتر الكتاب، و أدلة قطعية أخرى مما يؤكد لنا جمع القرآن فى عهد النبى صلى الله عليه و آله و سلم و كان القصد وراء ذلك إبراز القرآن سليما من الوجوه كافة، يحضى بعناية النبى صلى الله عليه و آله و سلم بإشارة من الوحي و دليل من الكتاب، و كان مصحف أبى بكر يتسم بالفردية لا بالصفة الرسمية، و انتهينا فى ذلك إلى رأى قاطع بالموضوع، و بحثنا جمع عثمان للمصحف، فكان توحيدا للقراءة، و إلغاء للاختلاف، و كان هذا التوحيد هو النص القرآنى الوحيد الذى لا يختلف فى صحته اثنان. ٤- و انتهينا فى الفصل الرابع إلى: اعتبار الشكل المصحفى، و طريق الرواية إلى النبى صلى الله عليه و آله و سلم، و تعدد لهجات القبائل، مضافا إلى المناخ الإقليمى القائم بين مدرستى الكوفة و البصرة، أسسا قابله للاجتهد و الأثر فى تعدد القراءات القرآنية، و انتهينا إلى أن الاختلاف كان فى الأقل، و الاتفاق فى الأكثر، و حددنا وجهة النظر العلمية تجاه القراء السبعة و القراءات السبع، و أعطينا الفروق المميزة بين القراء و الاختيار، و أوردنا مقاييس القراء المعتبرة، و أشرنا إلى تواتر هذه القراءات عند قوم، و إلى اجتهديتها عند قوم آخرين، و فرقنا بين حجية هذه القراءات، و بين جواز الصلاة فيها، بما كان فيه بحق بحثا طريفا جامعا لشئون القراءات كافة. ٥- و انتهينا فى الفصل الخامس إلى: تحقيق القول فى شكل القرآن تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٧٧ و رسمه، و بحث جملة الزيادات التوضيحية، و لاحظنا ما أسداه أبو الأسود الدؤلى، و ما ابتكره فى إعجام القرآن و نقطه حتى تيسر للخليل بن أحمد الفراهيدى أن يشاركه هذه المكرمة. و قد وجدنا توسع المسلمين و تجوزهم بوضع التحسينات على الخطوط بقصد معرفة النص و إيضاحه، و نعيمهم على من منع ذلك دون مسوغ، ثم وجدنا الرسم المصحفى و هو يحتل مكانته بشىء من المغالاة حيناً، و التقديس غير المعقول حيناً آخر، و ظهر لنا أن الرسم ليس توقيفيا، و إنما الخط المصحفى كان باجتهد ممن كتب، و لم تكن صناعتهم فى هذا الفن متكاملة، فكان ما قدّموه من نسخ ما يحسنون لا أكثر و لا أقل، و تعقبنا ظاهرة استنساخ القرآن الكريم حتى وقفنا بها عند حدود انتشار القرآن فى الطباعة الأنيقة النموذجية. ٦- و انتهينا فى الفصل السادس إلى: القول بسلامة القرآن و صيانتها من التحريف، و توثيق النص القرآنى جملة و تفصيلا، و ناقشنا شبه القائلين بالتحريف، فزيفنا الادعاءات، و دحضنا الافتراضات، و عالجنا الروايات فكانت أخبار آحاد لا تفيد علما و لا عملا، و ناقشنا الاتهامات، و فندنا الشبهات، و تعقبنا المحاولات، و خلصنا من وراء ذلك إلى إنجاز الوعد الإلهى بحفظ القرآن. ما قدمناه خلاصة مركزة فى «تاريخ القرآن» آثرنا فيها المعاناة على الدعة، و المواجهة على الاستكانة، فعادت صفحات مشرقة فيما نعتقد، أخلصنا فيها القصد لخدمته كتاب الله، فإن أصبنا الحقيقة فذلك ما نتمناه، و إن كانت الأخرى، فلى من حسن النية ما يسد الزلل. و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين النجف الأشرف / كلية الفقه د. محمد حسين على الصغير الجامعة المستنصرية. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٧٩

أ- المصادر القديمة:

أ- المصادر القديمة: ١- القرآن الكريم. ٢- ابن الأثير، أبو السعادات، المبارك بن محمد الجزري (ت: ٦٠٦ هـ) جامع الأصول في أحاديث الرسول. تصحيح: عبد المجيد سليم، محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة ١٩٤٩ م. ٣- الأصبهاني، حمزة بن الحسن (ت: ٣٥١ هـ تقريباً). التنبيه على حدوث التصحيح، دمشق، ١٩٦٨ م. ٤- الأنباري، محمد بن القاسم (ت: ٣٢٨ هـ). إيضاح الوقف و الابتداء في كتاب الله عز و جل، دمشق، ١٩٧١ م. ٥- الأنباري، أبو البركات، عبد الرحمن بن محمد (ت: ٥٧٧ هـ) نزهة الألباب في طبقات الأدباء، القاهرة، ١٢٩٤ هـ. ٦- الباقلائي، أبو بكر، محمد بن الطيب (ت: ٤٠٣ هـ) نكت الانتصار، تحقيق: محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، الاسكندرية، ١٩٧١ م. ٧- البخاري، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل (ت: ٢٥٦ هـ). الجامع الصحيح، مطبعة محمد صبيح، القاهرة، (د. ت). ٨- البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر (ت: ٢٧٩ هـ). فتوح البلدان، القاهرة، ١٩٠١ م. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٨٢ ٩- البلوي، أبو الحجاج، يوسف بن محمد المالكي. ألف با، المطبعة الوهبيّة، القاهرة، ١٢٨٧ هـ. ١٠- البيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي (ت: ٤٥٨ هـ). كتاب الأسماء و الصفات، القاهرة، ١٣٥٨ هـ. ١١- الجرجاني، أبو بكر، عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت: ٤٧١ هـ). الرسالة الشافية، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق: د. محمد خلف الله، د. محمد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٦ م. ١٢- ابن الجزري، أبو الخير، محمد بن محمد (ت: ٨٣٣ هـ) غاية النهاية في طبقات القراء، القاهرة، ١٩٣٢ م. ١٣- ابن الجزري: النشر في القراءات العشر، القاهرة، (د. ت). ١٤- الجهشيارى، أبو عبد الله، محمد بن عبدوس (ت: ٣٣١ هـ) كتاب الوزراء و الكتاب، تحقيق: مصطفى السقا و آخرين، الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، (د. ت). ١٥- ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٨٠ هـ. ١٦- ابن حنبل، أحمد بن محمد الشيباني المروزي (ت: ٢٤١ هـ). المسند، دار المعارف بمصر، القاهرة، ١٩٤٩ م. ١٧- الخطيب البغدادي، أبو بكر، أحمد بن علي (ت: ٤٦٣ هـ). تقييد العلم، تحقيق: يوسف العش، دمشق، ١٩٤٩ م. ١٨- ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون (ت: ٨٠٨ هـ). المقدمة، طبعة بولاق، القاهرة، (د. ت). ١٩- الخوانساري، محمد باقر الخوانساري (ت: ٣١٣ هـ). روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات. الطبعة الحجرية، إيران، ١٣٠٧ هـ. ٢٠- الداني، أبو عمرو، عثمان بن سعيد (ت: ٤٤٤ هـ). المحكم في تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٨٣ نكت المصاحف، تحقيق: د. عزه حسن، المطبعة الهاشمية، دمشق، ١٩٦٠. ٢١- الداني، المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار، تحقيق: محمد أحمد دهمان، مطبعة الترقى، دمشق، ١٩٤٠ م. ٢٢- ابن أبي داود، أبو بكر، عبد الله بن سليمان السجستاني (ت: ٣١٦ هـ). كتاب المصاحف، تحقيق: آرثر جفري، المطبعة الرحمانية، القاهرة، ١٩٣٦ م. ٢٣- الدمياطي البناء، أحمد بن محمد (ت: ١١٧ هـ). إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، طبع عبد الحميد أحمد حنفي، القاهرة ١٣٨٠ هـ. ٢٤- الذهبي، الحافظ شمس الدين الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ). معرفة القراء، تحقيق: محمد سيد جاد الحق، مطبعة دار النشر و التأليف، القاهرة (د. ت). ٢٥- الراغب الأصبهاني، الحسين بن محمد بن الفضل (ت: ٥٠٢ هـ). المفردات في غريب القرآن، تحقيق: محمد سيد كيلاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٦١ م. ٢٦- الزركشي، بدر الدين، محمد بن عبد الله (ت: ٧٩٤ هـ). البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٥٧ م. ٢٧- الزمخشري، جار الله، محمود بن عمر (ت: ٥٣٨ هـ) الفائق في غريب الحديث، تحقيق: علي البخاري و محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، ١٩٤٥ م. ٢٨- ابن سعد، أبو عبد الله، محمد بن سعد (ت: ٢٣٠ هـ) الطبقات الكبرى، بيروت، ١٩٥٧ م. ٢٩- السيرافي، أبو سعيد، الحسن بن عبد الله (ت: ٣٦٨ هـ) أخبار النحويين البصريين، تحقيق: فرنسيس كرنكو+ بيروت، ١٩٣٦ م. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٨٤ ٣٠- السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت: ٩١١ هـ) الاتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة المشهد الحسيني، القاهرة، ١٩٦٧ م. ٣١- أبو شامة، شهاب الدين، عبد الرحمن بن إسماعيل (ت: ٦٦٥ هـ) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، تحقيق: طيار آلتى قولاج، دار صادر، بيروت، ١٩٧٥ م. ٣٢- الصولي، أبو بكر، محمد بن يحيى (ت: ٣٣٦ هـ) أدب الكتاب، المطبعة السلفية، القاهرة، ٣٤١ هـ. ٣٣-

الطبرسي، أبو علي، الفضل بن الحسن (ت: ٥٤٨ هـ) مجمع البيان في تفسير القرآن، مطبعة العرفان، صيدا، ١٣٣٣ هـ. ٣٤- الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير (ت: ٣١٠ هـ). جامع البيان عن تأويل القرآن، تحقيق: محمود محمد شاكر و أحمد محمد شاكر، القاهرة، (د. ت). ٣٥- الطوسي، أبو جعفر، محمد بن الحسن (ت: ٤٦٠ هـ) التبيان في تفسير القرآن، تحقيق: أحمد حبيب القصير، المطبعة العلمية، النجف الأشرف، ١٩٥٧ م. ٣٦- العاملي، محمد الجواد العاملي النجفي (ت: ١٢٢٦ هـ) مفتاح الكرامة، مطبعة الشورى، القاهرة، ١٣٢٦ هـ. ٣٧- ابن عبد ربه، أحمد بن محمد الأندلسي (ت: ٣٢٧ هـ). العقد الفريد، تحقيق: أحمد أمين و آخريين، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر، القاهرة، ١٩٦٧ م. ٣٨- أبو عبيد، القاسم بن سلام الهروي (ت: ٢٢٤ هـ). غريب الحديث، الطبعة الأولى، حيدرآباد، ١٩٦٤/ ١٩٦٧ م. ٣٩- العسكري، أبو أحمد، الحسن بن عبد الله، شرح ما يقع فيه التصحيف و التحريف، القاهرة، ١٩٦٣ م. ٤٠- ابن عطية مجهول، عبد الحق بن أبي بكر الغرناطي (ت: ٩٧٢ هـ). تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٨٥ مقدمتان في علوم القرآن، تحقيق: آرثر جفري، تصويب عبد الله إسماعيل الصاوي، مطبعة الصاوي، القاهرة. (د. ت). ٤١- ابن قتيبة، أبو محمد، عبد الله بن مسلم (ت: ٢٧٦ هـ) تأويل مشكل القرآن، الطبعة الثانية، القاهرة، ١٩٧٣ م. ٤٢- القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري (ت: ٦٧١ هـ)، الجامع لأحكام القرآن، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٣٥ م. ٤٣- القسطلاني، شهاب الدين، أحمد بن محمد (ت: ٩٢٣ هـ) لطائف الإشارات لفنون القراءات، تحقيق: عامر السيد عثمان و عبد الصبور شاهين، القاهرة، ١٩٧٢ م. ٤٤- القلقشندي، أحمد بن علي بن أحمد (ت: ٨٢١ هـ) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية، المؤسسة المصرية العامة للتأليف و النشر و الترجمة، القاهرة، ١٩٦٣ م + طبعة دار الكتب المصرية (١٩١٠ م - ١٩٢٠ م). ٤٥- ابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر الدمشقي (ت: ٧٧٤ هـ) فضائل القرآن، مطبعة المنار، القاهرة، ١٣٤٨ هـ. ٤٦- الكليني، أبو جعفر، محمد بن يعقوب بن إسحاق (ت: ٣٢٨ هـ)، أصول الكافي، دار الكتب الإسلامية، طهران، ١٣٨٨ هـ. ٤٧- ابن مجاهد، أبو بكر، أحمد بن موسى التميمي البغدادي (ت: ٣٢٤ هـ)، كتاب السبعة في القراءات، تحقيق د. شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، القاهرة، ١٩٧٢ م. ٤٨- المجلسي، محمد باقر بن محمد تقى (ت: ١١١١ هـ)، بحار الأنوار، دار الكتب الإسلامية، طهران، ١٣٨٦ م. ٤٩- مكي بن أبي طالب القيسي (ت: ٤٣٧ هـ) الإبانة في معاني القراءات، تحقيق: عبد الفتاح إسماعيل شلبي، مطبعة الرسالة، القاهرة، (د. ت). تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٨٦ ٥٠- المناوي، شمس الدين، محمد المدعو عبد الرؤوف (ت: ٩١١ هـ) فيض القدير. شرح الجامع الصغير، مطبعة مصطفى محمد، القاهرة، ١٣٨٠. ٥١- ابن منظور، جمال الدين، محمد بن مكرم الأنصاري (ت: ٧١١ هـ) لسان العرب، نسخة مصورة عن طبعة بولاق، القاهرة، (د. ت). ٥٢- ابن نديم، محمد بن إسحاق بن يعقوب البغدادي (ت: ٣٨٥/ ٣٨٠ هـ). الفهرست، نشر الأستاذ فلوجل، لايزك، ٨٧١- ١٨٧٢ م + تحقيق: رضا تجدد، مطبعة دانشگاه ١٣٩١ هـ. ٥٣- ابن هشام، أبو محمد، عبد الملك بن هشام (ت: ٢١٨ هـ) السيرة النبوية، تحقيق: الأستاذ مصطفى السفا و آخريين، مطبعة مصطفى الحلبي القاهرة، ١٩٣٦ م. ٥٤- الواحدي، أبو الحسن، علي بن أحمد النيسابوري (ت: ٤٦٨ هـ) أسباب النزول، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، ١٩٥٩ م. ٥٥- أبو حيان التوحيدى (ت: ٤١٤ هـ). البصائر و الذخائر، تحقيق: أحمد أمين و أحمد صقر، مطبعة لجنة التأليف و النشر و الترجمة، القاهرة، ١٩٥٣ م.

ب- المراجع الحديثة:

ب- المراجع الحديثة: ٥٥- ألبرت ديتريش (مستشرق ألماني معاصر) الدراسات العربية في ألمانيا، تطورها التاريخي و وضعها الحالي، جوتنجن، ١٩٦٢ م. ٥٦- بروكلمان، المستشرق الألماني كارل بروكلمان (١٨٦٨ م - ١٩٥٦ م) تاريخ الأدب العربي، ترجمة: عبد الحليم النجار و آخريين، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٨ م. ٥٧- بكرى الشيخ أمين (الدكتور)، التعبير الفني في القرآن، دار الشروق، بيروت، ١٩٧٢ م. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٨٧ ٥٨- بلاشير، المستشرق الفرنسي الدكتور ريجيس بلاشير (ولد: ١٩٠٠ م) القرآن- نزوله- تدوينه- ترجمته- تأثيره- ترجمة: رضا سعادة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٩٧٤ م. ٥٩- بول (IIUB. RF). دائرة المعارف الإسلامية

الألمانية، ج ٦، مادة: التحريف، تعريب: د. عبد الحميد يونس و جماعته، القاهرة، ١٩٣٣ م. ٦٠- جميل صليبا (الدكتور) المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت ١٩٧٩ م. ٦١- جورج بوست (الدكتور) قاموس الكتاب المقدس، المطبعة الأميركية، بيروت، ١٨٩٤ م. ٦٢- جولد سهير، مستشرق مجرى (١٨٥٠ م - ١٩٢١ م) مذاهب التفسير الإسلامي، ترجمة: عبد الحليم النجار، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ١٩٥٥ م. ٦٣- ابن الخطيب، محمد محمد عبد اللطيف. الفرقان، الطبعة الأولى، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٤٨ م. ٦٤- الخوئي، أبو القاسم الموسوي الخوئي. البيان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ١٩٧٤ م. ٦٥- الخوئي، الشيخ أمين الخولي. دائرة المعارف الإسلامية الألمانية، ج ٦، مادة: التحريف، تعريب: د. عبد الحميد يونس و جماعته، القاهرة، ١٩٣٣ م. ٦٦- الزنجاني، أبو عبد الله الزنجاني (١٣٠٩ - ١٣٦٠ هـ) تأريخ القرآن، الطبعة الثالثة، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ١٩٦٩ م. ٦٧- صبحي الصالح (الدكتور) محاضرات في علوم القرآن، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٦٥ م. ٦٨- طه حسين، عميد الأدب العربي الراحل (١٨٨٩ م - ١٩٧٣ م) تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٨٨ الفتنة الكبرى، دار المعارف بمصر، القاهرة، ١٩٦٨ م. ٦٩- طه حسين، (الدكتور). في الأدب الجاهلي، دار المعارف بمصر، القاهرة، ١٩٥٨ م. ٧٠- عبد الصبور شاهين (الدكتور). تأريخ القرآن، دار الكاتب العربي، القاهرة، ١٩٦٦ م. ٧١- عبد الهادي الفضلي (الدكتور). القراءات القرآنية، الطبعة الثانية، دار القلم، بيروت، ١٩٨٠ م. ٧٢- عبد الوهاب حمودة (الدكتور) القراءات و اللهجات، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٩٤٨ م. ٧٣- غانم قدوري حمد. محاضرات في علوم القرآن، دار الكتاب للطباعة، بغداد، ١٩٨١ م. ٧٤- لييب السعيد. الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم أو المصحف المرتل بوائعه و مخططاته، دار الكاتب العربي للطباعة و النشر، القاهرة، ١٩٦٧ م. ٧٥- مالك بن نبي. الظاهرة القرآنية، ترجمة: عبد الصبور شاهين، دار الفكر، بيروت، ١٩٦٨ م. ٧٦- محمد حسين الطباطبائي (ت: ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م). الميزان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ١٩٧٣ م. ٧٧- محمد حسين علي الصغير (المؤلف). المستشرقون و الدراسات القرآنية، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م. ٧٨- محمد رشيد رضا. الوحي المحمدي، مطبعة المنار، القاهرة، ١٩٣٥ م. ٧٩- محمد عبد الله دراز (الدكتور). مدخل إلى القرآن الكريم، ترجمة: محمد عبد العظيم علي، دار القرآن الكريم، الكويت، ١٩٧١ م. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٨٩ - ٨٠- محمد عبده. رسالة التوحيد، الطبعة التاسعة، القاهرة، ١٣٥٧ هـ. ٨١- محمد عبد العظيم الزرقاني. مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١٣٧٢ هـ. ٨٢- محمود الشرقاوي. القرآن المجيد، مؤسسة الشعب، القاهرة، ١٩٧٠ م. ٨٣- المنجد، صلاح الدين المنجد (الدكتور). دراسات في تأريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر الأموي، بيروت، ١٩٧٢ م. ٨٤- الندوي، أبو الحسن، علي الحسيني الندوي. النبي الخاتم، القاهرة، ١٩٧٥ م. ٨٥- نولدكه، المستشرق الألماني الدكتور تيودور نولدكه (١٨٣٦ م - ١٩٣٠ م). دائرة المعارف الإسلامية الألمانية، ج ٩، مادة: الدين، تعريب: د. عبد الحميد يونس و جماعته، القاهرة، ١٩٣٣ م.

ج- الصحف و المجلات:

ج- الصحف و المجلات: ٨٦- أحمد حسن الزيات. مجلة الرسالة المصرية، عدد- ٨ يناير، ١٩٥٠ م. ٨٧- جواد علي (الدكتور). لهجة القرآن الكريم، مجلة المجمع العلمي العراقي ٢٩٠، ١٩٥٥ م. ٨٨- سليمان حسن عبد الوهاب. تحريف اليهود للقرآن قديما و حديثا، مقال: مجلة منبر الإسلام المصرية، عدد جمادى الآخرة، ١٣٨٥ هـ. ٨٩- جريدة الأخبار القاهرية، عدد- ٨ أبريل، ١٩٦١. ٩٠- جريدة الأهرام القاهرية، عدد- ٢٨ ديسمبر + عدد ٢٩ ديسمبر، ١٩٦٠ م. تاريخ القرآن (الصغير)، ص: ١٩٠ - ٩١- جريدة الجمهورية القاهرية، عدد ٢٩ ديسمبر + عدد ٢ يناير، ١٩٦١ م. ٩٢- جريدة المساء القاهرية، عدد- ١٠ فبراير، ١٩٦١ م. ٩٣- مجلة آخر ساعة المصرية، عدد- ١١ يناير، ١٩٦١ م.

المراجع الأجنبية:

المراجع الأجنبية: (١٩٣٠ - ١٨٣٦). EKEDLEon ٩٤- ١٩١٩- ١٩٠٩, GIZPIEL, SNaRUQ SED ETHCIHSEG. (١٩٠٥- ١٨١٥) RIUM MALLIW RIS ٩٥- ١٩١٢, TNARG, TEMOHAM FO EFIL EHT

تعريف المركز القائمية باصفهان للتمريات الكمبيوترية

جاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/٤١). قَالَ الْإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا - عَلَيْهِ السَّلَامُ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا أَحْيَا أَمْرَنَا... يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بِنَادِرُ الْبَحَار - فِي تَلْخِصِ بَحَارِ الْأَنْوَارِ، لِلْعَلَامَةِ فِيضِ الْإِسْلَامِ، ص ١٥٩؛ عِيُونُ أَخْبَارِ الرِّضَا(ع)، الشَّيْخُ الصَّدُوقُ، الْبَابُ ٢٨، ج ١/ ص ٣٠٧). مُؤَسَّسُ مُجْتَمَعِ "الْقَائِمِيَّةِ" الثَّقَافِيِّ بِأَصْبَهَانَ - إِيْرَان: الشَّهِيدُ آيَةُ اللَّهِ "الشمسُ آبَادِي" - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَانَ أَحَدًا مِنْ جِهَابِذَةِ هَذِهِ الْمَدِينَةِ، الَّذِي قَدْ اشْتَهَرَ بِشَعْفِهِ بِأَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ) وَلا سِيَّما بِحُضْرَةِ الْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلَام) وَبِسَاحَةِ صَاحِبِ الزَّمَانِ (عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ الشَّرِيفَ)؛ وَلهَذَا أُسِّسَ مَعَ نَظَرِهِ وَدِرَايَتِهِ، فِي سَنَةِ ١٣٤٠ الْهَجْرِيَّةِ الشَّمْسِيَّةِ (= ١٣٨٠ الْهَجْرِيَّةِ الْقَمَرِيَّةِ)، مُؤَسَّسَةٌ وَطَرِيقَةٌ لَمْ يَنْطَفِئْ مِصْبَاحُهَا، بَلْ تَتَّبَعُ بِأَقْوَى وَ أَحْسَنِ مَوْقِفٍ كُلَّ يَوْمٍ. مَرْكَزُ "الْقَائِمِيَّةِ" لِلتَّحْرِي الْحَاسُوبِيِّ - بِأَصْبَهَانَ، إِيْرَان - قَدْ ابْتَدَأَ أَنْشِطَتُهُ مِنْ سَنَةِ ١٣٨٥ الْهَجْرِيَّةِ الشَّمْسِيَّةِ (= ١٤٢٧ الْهَجْرِيَّةِ الْقَمَرِيَّةِ) تَحْتَ عَنَايَةِ سَمَاحَةِ آيَةِ اللَّهِ الْحَاجِّ السَّيِّدِ حَسَنِ الْإِمَامِيِّ - دَامَ عَزُّهُ - وَ مَعَ مَسَاعِدَةِ جَمْعٍ مِنْ خَرِيْجِي الْحُوزَاتِ الْعِلْمِيَّةِ وَ طُلَّابِ الْجَوَامِعِ، بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ، فِي مَجَالَاتٍ شَتَّى: دِينِيَّةٍ، ثَقَافِيَّةٍ وَ عِلْمِيَّةٍ... الْأَهْدَافُ: الدَّفَاعُ عَنْ سَاحَةِ الشَّيْعَةِ وَ تَبْسِيطُ ثَقَافَةِ الثَّقَلَيْنِ (كِتَابُ اللَّهِ وَ أَهْلُ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) وَ مَعَارِفُهُمَا، تَعْزِيزُ دَوَافِعِ الشَّبَابِ وَ عُمُومِ النَّاسِ إِلَى التَّحَرِّيِ الْأَدَقِّ لِلْمَسَائِلِ الدِّيْنِيَّةِ، تَخْلِيفُ الْمَطَالِبِ النَّافِعَةِ - مَكَانَ الْبَلَاتِيْثِ الْمُبْتَدَلَةِ أَوْ الرَّدِيئَةِ - فِي الْمَحَامِلِ (=الْهُوَاتِفِ الْمُنْقُولَةِ) وَ الْحَوَاسِيْبِ (=الْأَجْهَزَةُ الْكُمْبِيُوتَرِيَّةُ)، تَمْهِيْدُ أَرْضِيَّةٍ وَاسِعَةٍ جَامِعَةٍ ثَقَافِيَّةٍ عَلَى أَسَاسِ مَعَارِفِ الْقُرْآنِ وَ أَهْلِ الْبَيْتِ - عَلَيْهِمُ السَّلَام - بِبَاعْثِ نَشْرِ الْمَعَارِفِ، خِدْمَاتِ لِلْمُحَقِّقِينَ وَ الطُّلَّابِ، تَوْسِيعُ ثَقَافَةِ الْقِرَاءَةِ وَ إِغْنَاءُ أَوْقَاتِ فَرَغَةِ هَوَاةِ بَرَامِجِ الْعُلُومِ الْإِسْلَامِيَّةِ، إِثَالَةُ الْمَنَابِعِ الْلاَزِمَةِ لِتَسْهِيْلِ رَفْعِ الْإِبْهَامِ وَ الشُّبُهَاتِ الْمُنْتَشِرَةِ فِي الْجَامِعَةِ، وَ... مِنْهَا الْعَدَالَةُ الْجَامِعِيَّةُ: الَّتِي يُمَكِّنُ نَشْرَهَا وَ بَثَّهَا بِالْأَجْهَزَةِ الْحَدِيثَةِ مُتَصَاعِدَةً، عَلَى أَنَّهُ يُمَكِّنُ تَسْرِيْعَ إِبْرَازِ الْمَرَاقِفِ وَ التَّسْهِيْلَاتِ - فِي آكْنَافِ الْبَلَدِ - وَ نَشْرِ الثَّقَافَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَ الْإِيْرَانِيَّةِ - فِي أَنْحَاءِ الْعَالَمِ - مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. - مِنْ الْأَنْشِطَةِ الْوَاسِعَةِ لِلْمَرْكَزِ: الْف) طَبْعُ وَ نَشْرُ عَشْرَاتِ عُنْوَانِ كُتُبٍ، كُتِيبَةٍ، نَشْرُهُ شَهْرِيَّةٌ، مَعَ إِقَامَةِ مَسَابِقَاتِ الْقِرَاءَةِ ب) إِنْتَاجُ مِائَاتِ أَجْهَزَةٍ تَحْقِيقِيَّةٍ وَ مَكْتِيبَةٍ، قَابِلَةٌ لِلتَّشْغِيلِ فِي الْحَاسُوبِ وَ الْمَحْمُولِ ج) إِنْتَاجُ الْمَعَارِضِ ثَلَاثِيَّةِ الْأَبْعَادِ، الْمَنْظَرِ الشَّامِلِ (=بَانُورَامَا)، الرُّسُومِ الْمُتَحَرِّكَةِ... الْأَمَاكِنِ الدِّيْنِيَّةِ، السِّيَاحِيَّةِ وَ... د) إِبْدَاعُ الْمَوْقِعِ الْإِنْتَرْنِيِّ " الْقَائِمِيَّةِ " www.Ghaemiyeh.com وَ عِدَّةُ مَوَاقِعَ أُخْرَى ه) إِنْتَاجُ الْمُنتَجَاتِ الْعَرْضِيَّةِ، الْخَطَّابَاتِ وَ... لِلْعَرْضِ فِي الْقَنَوَاتِ الْقَمَرِيَّةِ وَ الْإِطْلَاقِ وَ الدَّعْمِ الْعِلْمِيِّ لِنِظَامِ إِجَابَةِ الْأَسْئَلَةِ الشَّرْعِيَّةِ، الْإِخْلَاقِيَّةِ وَ الْاِعْتِقَادِيَّةِ (الْهَاتِف: ٠٠٩٨٣١١٢٣٥٠٥٢٤ ز) تَرْسِيمُ النِّظَامِ التَّلْقَائِيِّ وَ الْيَدَوِيِّ لِلْبَلُوتُوْثِ، وَبِ كَشْكٍ، وَ الرُّسَائِلِ الْقَصِيْرَةِ SMS ح) التَّعَاوُنُ الْفَخْرِيُّ مَعَ عَشْرَاتِ مَرَاكِزِ طَبِيعِيَّةٍ وَ اِعْتِبَارِيَّةٍ، مِنْهَا بِيُوتِ الْآيَاتِ الْعِظَامِ، الْحُوزَاتِ الْعِلْمِيَّةِ، الْجَوَامِعِ، الْأَمَاكِنِ الدِّيْنِيَّةِ كَمَسْجِدِ جَمْكِرَانَ وَ... ط) إِقَامَةُ الْمُؤْتَمَرَاتِ، وَ تَنْفِيْذُ مَشْرُوعٍ " مَا قَبْلَ الْمَدْرَسَةِ " الْخَاصَّ بِالْأَطْفَالِ وَ الْأَحْدَاثِ الْمُشَارِكِينَ فِي الْجُلُوسَةِ ي) إِقَامَةُ دَوَرَاتٍ تَعْلِيْمِيَّةٍ عُمُومِيَّةٍ وَ دَوَرَاتِ تَرْبِيَةِ الْمَرْبِيِّ (حُضُورًا وَ اِفْتِرَاضًا) طِيلُهُ السَّنَةُ الْمَكْتَبُ الرَّئِيسِيُّ: إِيْرَان/أَصْبَهَانَ/ شَارِعُ "مَسْجِدِ سَيِّدِ" "مَا بَيْنَ شَارِعِ" بَنِج رَمَازَانَ " وَ مُفْتَرَقِ " وَفَائِي / "بِنَايَةُ" الْقَائِمِيَّةِ "تَارِيْخُ التَّأْسِيسِ: ١٣٨٥ الْهَجْرِيَّةِ الشَّمْسِيَّةِ (= ١٤٢٧ الْهَجْرِيَّةِ الْقَمَرِيَّةِ) رَقْمُ التَّسْجِيلِ: ٢٣٧٣ الْهُوِيَّةُ الْوُطْنِيَّةُ: ١٠٨٦٠١٥٢٠٢٦ الْمَوْقِعُ: www.ghaemiyeh.com الْبَرِيدُ الْإِلِكْتُرُونِي: Info@ghaemiyeh.com الْمَتَجَرُ الْإِنْتَرْنَتِي: www.eslamshop.com الْهَاتِف: ٢٥-٢٣٥٧٠٢٣-٢٣٥٧٠٢٢ (٠٠٩٨٣١١) الْفَاكْسُ: ٢٣٥٧٠٢٢ (٠٣١١) مَكْتَبُ طَهْرَانَ

٨٨٣١٨٧٢٢ (٠٢١) التَّجَارِيَّةُ وَ الْمَبِيعَات ٠٩١٣٢٠٠١٠٩ امور المستخدمين ٢٣٣٣٠٤٥ (٠٣١١) ملاحظه هاميه: الميزانيه الحاليه لهذا المركز، شَعَبِيَّة، تَبَرُّعِيَّة، غير حكوميَّة، و غير ربحيَّة، اُفْتُنِيَتْ باهتمام جمع من الخيرين؛ لكنَّها لا تُوافي الحجم المتزايد و المتَّسِّع للامور الدينيَّة و العلميَّة الحاليَّة و مشاريع التوسُّع الثقافيَّة؛ لهذا فقد تَرَجَّيَ هذا المركز صَاحِبَ هذا البيتِ (المُسَمَّى بالقائمية) و مع ذلك، يَرجو مِن جانب سَماحَةِ بَقِيَّةِ الله الأَعْظَم (عَجَّلَ اللهُ تَعَالَى فَرَجَهُ الشَّرِيفَ) أَنْ يُوفِّقَ الكُلَّ تَوْفِيقاً مُتَزَايِداً لِإِعَانَتِهِمْ - فِي حَدِّ التَّمَكَّنِ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ - إِيَّانَا فِي هَذَا الأَمْرِ العَظِيمِ؛ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى؛ وَ اللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية
أصبحان

للحصول على المكتبات الخاصة الأخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم

www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للإيحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩